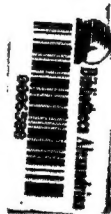

الدكتور
عبد الهادي الجوهري
إستاذ علم الاجتماع

تاريخ الفكر الاجتماعي

١٩٩١

الطبعة
مكتبة النهضة الشرق
جامعة القاهرة

الدكتور
عبد السّادى الجوهري
إستاذ علم الاجتماع

تاريخ الفكر الاجتماعي

١٩٩١

الناشر
مكتبة نهضة الشرق
جامعة القاهرة

مقدمة

لاتى علم الاجتماع فينشأته وتطوره صعوبات عديدة الى أن أصبح علما له موضوعاته المحددة ومناهجه العلمية الواضحة ونظرياته وقوانينه العلمية التي تحكم وتفسر حركة الظواهر الاجتماعية .

والمتتبع لتاريخ الفكر الاجتماعي يسترعى انتباهه أن هذا الفكر لم يسر في خط مستقيم والى الأمام دائما وإنما اعترضته صعوبات في بعض الأحيان وظهرت فيه إرهابات في أحيان أخرى وكان ذلك تمثيلا مع ظروف مجتمعية وظروف أكاديمية مرت بها الإنسانية ، ولكن في النهاية طور علم الاجتماع كعلم مستقل ولكنه غير منقطع الصلة بالعلوم الاجتماعية الأخرى .

ولقد اتسع نطاق البحث في هذا العلم الى أن أصبحت اهتماماته عديدة وفروعه كثيرة لعل من أحدثها علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع العلاقات الدولية وعلم اجتماع الإدارة وعلم الاجتماع الرياضي وغير ذلك من لمروع أخرى حديثة لم يشر اليها مؤسسو العلم الأول والمفكرون الاجتماعيون القدامى وتمددت المدارس الاجتماعية واتسع نطاق الاجتهاد العلمي واختلفت آراء الكثيرين من العلماء بيد أن اختلافاتهم لم تمثل عائقا في سبيل تطوير العلم وإنما مثلت حافزا لمزيد من البحث العلمي والارتقاء بمستوى علم الاجتماع نظريا وتطبيقيا .

وأخذت المجتمعات مع اختلاف مستوياتها العلمية — تعتقد في أهمية العلم وتوظيفه من أجل المساهمة في حل مشاكلها وطرح حلول لقضاياها الملحة بحيث لم يعد العلم للعلم بقدر ما أصبح العلم للمجتمع .

وزاد الاهتمام بالعلم دراسة وبحثا فأنشئت له الأقسام المتخصصة ومراكز البحوث وانتشرت تدريس العلم في كليات خارج إطار كليات الآداب والعلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية وأصبح يدرس في كليات الزراعة والتجارة والطب والهندسة والمعاهد والكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تتشعر بأهمية تدريس علم الاجتماع فيها كأحد المكونات المهنية والثقافية لطلابها .

وهذا الكتاب الذى بين يدي القارئ ينقسم الى بابين رئيسيين :
الباب الأول يعالج موضوع الفكر الاجتماعى من حيث طبيعته وتطوره سواء الفكر الاجتماعى عند الشعوب البدائية أو فى المجتمعات الشرقية القديمة أو عند اليونان أو فى العصور الوسطى أو الفكر الاجتماعى عند المسلمين أو الفكر الاجتماعى ذو النزعة الفردية فى العصر الحديث أو فى القرن الثامن عشر وثمة عرض لعدة مدارس اجتماعية كالمدرسة الإنجليزية والمدرسة الألمانية والمدرسة الأمريكية وعلم الاجتماع فى روسيا وفى إيطاليا وفى بلجيكا .

أما الباب الثانى فهو عبارة عن مدخل لعلم الاجتماع اشتمل على عدة أصول تضمنت معالجة لاستقلالية علم الاجتماع وأغراض العلم وميادينه، والتخطيط الاجتماعى والأسرة والثقافة والعلميات الاجتماعية ، والثقافة، والشخصية والتغير الاجتماعى وغير ذلك من الموضوعات التى تعتبر تمهيدا ومدخلا لعلم الاجتماع .

هذا ويأمل المؤلف أن يكون قد وفق فى عرض موضوعات الكتاب وأن يجد فيه القارئ فائدة .

وعلى الله قصد السبيل .

الجيزة فى ٢٣ ذو القعدة ١٤٠٣ هـ

١٩٨٣/٩/١ م

دكتور عبد الهادى أحمد الجوهري

في الفكر الاجتماعي

الفصل الأول

طبيعة الفكر الاجتماعى

يشير بوجاودس الى أن الانسان يواجه عالما من المشاكل الاجتماعية المعقدة ، الأمر الذى يجعل حيرته وارتباكهُ فوق كل وصف ، وبذلك يصبح تفكيره مضطربا ومشوشا . وعندما يبدأ الانسان العادى فى التغلب على هذه المشاكل فإنه لابد وأن يحتاج الى كل مساعدة ، ممكنة .

ان تطوير اتحفاة ان لم يكن وجودها انما يعتمد على جهود كل من الرجل والمرأة فى التفكير الاجتماعى المعقد كما يعتمد تقدم الديمقراطية ان لم يكن مجرد وجودها . ان التوافق الديمقراطى مع المشاكل يتطلب تفكيرا ديمقراطيا ، وهذا يعنى أن افراد الجماعة من الأفراد العاديين ينبغي أن يفكروا بوضوح فى طبيعة المشاكل الاجتماعية وفى ايجاد الحلول لمعالجها . ولذلك فان الفكر الاجتماعى أو التفكير الاجتماعى فى طبيعة المشاكل الاجتماعية وعلاجها فى أى مجتمع كبيرا كان أم صغيرا ينبغي أن يكون متسعا أن لم يكن عالميا ولا يستطيع القادة ذروا التفكير الاجتماعى السير الى الامام فى انشطتهم خارج نطاق التفكير الاجتماعى للانسان العادى .

ان الجزء الأكبر من تحليل المسائل الاجتماعية كان أكاديميا . وقد انتهت المناقشات الى معالجات أو تعميمات .

ان الغالبية العظمى من أية جماعة اجتماعية لم تفهم طبيعة الفكر الاجتماعى كما لم تستد منه . ولذلك فانهم كانوا يستشعرون ويعزأون

منه • لكن الفكر الاجتماعى العادى ينبغى أن يكون ديمقراطيا ، وينبغى أن يكون ميسرا لكل الناس •

والشخص ذو النزعة العلمية يفكر فى المشاكل الاجتماعية بطريقته الخاصة • فقد يواجه ظروفًا قاسية تجعله يشمر بالظنم الأمر الذى يثير تفكيره الاجتماعى بصفة خاصة •

وقد يعتقد أن الأمراض الاجتماعية ترجع الى سبب واحد ، وبالتالي فانه يصف علاجًا واحدًا لكل الأمراض الاجتماعية وعادة فان ملاحظاته محدوده ، وغير مدرب على الوصول الى استدلالات دقيقة ولذلك فان استنتاجاته واستخلاصاته ضيقة ومحدودة للغاية •

وهذا الشخص غالبا ما يضع نظريات غير دقيقة : وقد تكون أكثر 'نظريات خطرا' •

والعقبة الثانية التى تعترض التفكير الاجتماعى الصادق تتمثل فى عدم وجود الخلفيات الفكرية • يميل الناس عادة الى تقديم حلول للمسائل الاجتماعية دون أن يتذودوا بالمعرفة عن القوانين والعمليات الاجتماعية • وفصلا عن ذلك لا يرغبون فى الاطلاع على هذه المعرفة الضرورية • ان المشاكل الاجتماعية الجارية لا تنهم بالصدفة ما لم تدرك العلاقة التاريخية بين السبب الاجتماعى ونتيجته ولا شك أن كل المسائل الاجتماعية فى الوقت الحاضر هى نتيجة لبعض الميول والنزعات التى لها تاريخ انساني طويل • ان المعرفة بالعمليات الاجتماعية مسألة ضرورية للتفكير الصادق عن شرو الوقت الحاضر • وان تاريخ الفكر الاجتماعى يزودنا بالحد الأدنى من المعلومات لفهم المشاكل الاجتماعية الحالية •

واذا كان نعمل الاجتماعى ضروريا ، الا انه ينبغى عن تفكير اجتماعى عميق والعمل الاجتماعى الذى ينشأ عن رغبة عمياء أو معتقدات

خاطئة قد يضر أكثر مما ينفع • فالعمل الاجتماعي الحكيم يتطلب المعرفة بتاريخ الخبرات الاجتماعية والفكر الاجتماعي الذي ينشأ عنها •

تعريف الفكر الاجتماعي :

الفكر الاجتماعي بالمعنى الدقيق هو نتيجة التفكير المشترك لأعضاء المجتمع أو الجماعة أو البيئة •

أ. الفكر الاجتماعي هو فكر الأفراد عن المسائل الاجتماعية • وبهذا المعنى فإن الفكر الاجتماعي هو التفكير •• في مشاكل المجتمع من جانب شخص أو عدد من الأشخاص في الماضي أو في الحاضر •

إن تفكير الأشخاص في الحياة الاجتماعية يقع في ثلاثة أقسام :

١ - يتعلق بتقديم الجماعات الانسانية كجماعات •

٢ - يشير إلى تناول الجماعات الانسانية لهدف الجماعة أو زمرة خاصة •

٣ - أهدافه تتمثل في تحليل القوانين والمعمليات الاجتماعية الأساسية بغض النظر عن نتائج هذا التحليل أو المنافع الناشئة عنه •

النمط الأول من التفكير يتعلق بالتخطيط الاجتماعي • بطريقة أو بأخرى وعلى أي حال لم يكن مفهوم التخطيط الاجتماعي مفهوما واضحا • بعض المدافعين عنه فسروه بمعنى نمط من التفكير يهدف لاقامة الاشتراكية أو الشيوعية أو الفاشية • وهذا التفسير ليس له أساس • والتخطيط الاجتماعي في جوهره هو اقتراح إجراءات بعد تفكير عميق من خبراء وباحثين عاملين في حياة المجتمع المحلى من أجل تنمية المجتمعات صغيرة كانت أم كبيرة •

أما النمط الثانى من أنماط التفكير الاجتماعي قد يكون تفكيرا غير اجتماعي فقد يبدأ عادة من التفكير الفردى ثم يؤدي إلى مشروعات تخطيطية من أجل مكسب عدد قليل من الأفراد ضد صالح الكثيرين عندما تكشف الجماعة عن نتائجها الضارة •

أما النمط الغالب من التفكير الاجتماعي فإنه يسعى إلى العمليات القائمة خلف التفكير المؤيد للاجتماعي والمعارض للاجتماعي . فهو يفتقر طبيعة العمليات الاجتماعية ويحاول الوصول إلى قوانين اجتماعية ويحل كل العوامل الأساسية لأي برنامج للتصحيح الاجتماعي .

وقد أحرز التفكير الاجتماعي العلمي انتصارات رائعة . فقد وضع مجموعة الكلمات والمصطلحات في الاجتماع وقد تم تعريف عدد من مفاهيم الفكر الاجتماعي القائمة ، كما تم الوصول إلى بعض الاتفاق فيما يتعلق بمعنى هذه المفاهيم .

والفكر الاجتماعي المجرد ، هو تكميلي للفكر . . العلمي عن المسائل الاجتماعية ، وقد يتباين تماما عن التفكير الشعبي أو العام .

والفكر المجرد يسعى إلى التفسيرات السببية ويسعى إلى الواقع الشخصي الملموس ، ويؤدي إلى إجراءات متوازنة تماما والتفكير العلمي شيء مميز غير شائع . والقدرة على التفكير لمجرد ادراك المعاني العميقة للظواهر ، أمر نادر .

أما التفكير العلمي القائم على خبرات قليلة ، فإنه يكون القطاع الرئيسي من الحياة الفكرية لكل شخص .

إننا نجد أشخاصا تخلصوا أو حرروا أنفسهم من صراع الحياة اليومية ، من مجاق كسب المال والتحقيق بجامعة الباحثين العلماء في الحاضر والماضي ، يسعون في العمل الأول نحو الحقيقة . وعندما يتيسر للباحثين الوقت للتفكير المجرد ، التحليل والوصول إلى تعميمات خلاقة ، فإن عقولهم تكون قد سارت في طريق أو أكثر من الطرق الفكرية الخمسة .

الخطوط الخمسة للفكر الانساني :

١ - بذل الانسان اهتماما كبيرا لعلاقته بالعالم . وكان الانسان متدينا خلال تاريخه الطويل يحاول علاج مشاكل العالم الذي يحكمه من خلال الأرواح أو الآلهة أو الاله الواحد القهار . وقد أوجدت المخاوف والأمال والمعتقدات والمثال الاجتماعية حياة الاضمحيات .

٢ - بنى البشر النظر عن الحاجات الدينية فقد حاول الانسان أن يفكر في علاقته بالعالم ككل ، الحى وغير الحى . وقد تقلب وحاول رد هذا العالم المحسوس وغير المحسوس الى عدد قليل من المفاهيم وحاول الوصول الى أرض ثابتة لتفسير علاقته بالعالم . أعلن أن التغيير هو سيد كل شئ . وقد وضع الانسان على قمة كل الخلق وعلى أى فقد سعى الانسان الى المعانى انتهائية .

٣ - من الأخطاء البعيدة لانساق الفكر الدينى والفلسفى ، وجه الانسان انتباهه المركز والطول فى اتجاه معارض فقد وجه تفكيره نحو نفسه . وجه عمليات التفكير فى الباطن وقد احتار طويلا بالنسبة لبناء وظائف التفكير والسلوك وهذه السلسلة من الدراسات أدت الى معالجات مثل نقد المعتل انخاض لكانت من ناحية أو الى التعقيدات الحالية لمعلم النفس السلوكى أو لعلم النفس الجشالت من ناحية أخرى .

٤ - سعى الانسان الى معرفة أسرار الأرض المادية ومنذ الثورة الصناعية فى إنجلترا كان المتول العلمية قد ركزت طاقة عظيمة نحو محاولات فهم واستثمار العناصر الفيزيكية . فقد حاول الانسان أن يستفيد من الصخور وطبقاتها للحصول على ثروات من الذهب والبتروال والمنازل . وبفضل معرفة الانسان عن البخار والبنزين والكهرباء أمكن اختراع وسائل النقل الحديثة . وقد تنابست الاختراعات الميكانيكية ، الأمر الذى أدى الى الاعجاب بقوة فكر الانسان .

٥ - فى الازمنة الحديثة أصبحت مشكلة توافق الانسان مع زملائه من بنى الانسان تستحق قدرا أكبر من الانتباه ، أن التفكير الاجتماعى

العلمي قد اكتسب دقة متزايدة خلال القرن الحالي ولاآلاف السنين أمعن .
الإنسان التفكير في علاقاته بربه ولتزامه نحوه ، فضلا عن علاقته بالعالم ،
وفى طبيعة عمليات فكره وطبيعة عمليات عقله ، وطرق ووسائل اكتساب
النجاح الفردي من خلال السيطرة على موارد الأرض العادية . وعلى
الرغم من أهمية هذه الجوانب فقد أهمل الإنسان تعاملها حتى العصور
الحديثة قلب الحياة الناجحة الحقه ، وهى بالتحديد علاقته بزملائه
وبالمجتمع نحوه فقد تجاهل الإنسان تماما الفكر الاجتماعى أو التفكير
التحليلى عن طبيعة الحياة الاجتماعية واتجاهاتها ومشاكلها .

لم يعد علم النفس فرديا وموريا . انه الآن يحاول تفسير العالم
فى ضوء السلوك الانسانى والانماط الجشثائية . ويسمى نحو عمليات
الجماعة لامكان تفسير السلوك للشخصى .

والعلم له طرق موضوعية ، ينغمس فى مقياس تأثير العوامل اسلدية
والاجتماعية على السلوك والعلم بما اداه فى خلق أدوات للحياة أحسن
وأحسن يقيم أسئلة عن علاقة هذه الأدوات بقيم الحياة وعلى أى حال
أحال العلم هذه المشكلة الى العلوم الكمية والى الدراسات التقييمية .

ان هذا الجانب من الفكر الاجتماعى المسمى بالفكر الاقتصادى هام
للغاية من ناحية تأثيره أنه يسعى الى تقييم المشروعات الصناعية التجارية
على أساس أهميتها الاجتماعية . ان ملكية موارد الأرض المادية وإدارة
المشروعات للتكنولوجية وتوزيع الفائض والمكاسب الاقتصادية . كل هذه
مفاهيم يحاول الاقتصاديون فى الوقت الحاضر إعادة تعريفها فى ضوء
تقييم المجتمع .

وقد استعاد الفكر الاجتماعى من طبيعة الظروف الاجتماعية ولامكان
فهم الفكر الاجتماعى علينا أن نعرف العصر الذى نشأ فيه . أن المعرفة
العميقة بالثقافة وبالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية
لشعب من الشعوب هو الحد الأدنى الصورى لدراسة الفكر الاجتماعى .

وقد نشأ تاريخ الفكر الاجتماعى من بدء الصراع البشرى على
الأرض . وقد وجد التعبير من خلال أعظم المقول .

والفكر الاجتماعي عادة يجد تعبيره المبدئي خلال الأزمات الاجتماعية وعندما يسود الازدهار بين الناس • فإن أفكارا اجتماعيا جديدا يسود فهو في حالة مد وجزر • عندما تتميز الظروف الاجتماعية بظلم فادح أو عندما تحدث التغيرات الاجتماعية بسرعة نتيجة الاختراعات والحروب أو أية اضطرابات أخرى أساسية ، فإن الفكر هي الحياة الاجتماعية والمشاكل يزداد وتنشأ أفكار جديدة أو أنساق من الأفكار أي أيديولوجيات (١) •

١ - يزيد بن القفصيل انظر : ١ • د أحمد الخشاب - الفكر الاجتماعي - دراسة كاملة
للتفكير الاجتماعية - دار المعارف بصر ١٩٧٠
د • حسن شحاته مسلمان - تاريخ الفكر الاجتماعي والدراس الاجتماعية - دار النهضة
الشرقية القاهرة ١٩٥٧ •

الفصل الثاني

الفكر الاجتماعي عند الشعوب البدائية

يستخدم مصطلح الشعوب البدائية للإشارة إلى شعوب لا تعرف القراءة والكتابة • ولكنها ليست شعوباً نامية بل متأخرة على ظهور الكتابة • فهي تفتقر إلى خصائص ثقافية محددة ، وهي بالذات اللغة المكتوبة ، بغض النظر عن عنصرها أو وطنها الجغرافي ، وسواء كانت بيضاء أو سوداء أو صفراء أو حمراء — تسكن في المناطق الشمالية الباردة أو في المناطق الجنوبية الحارة • وسوف ندرس فكرهم كما يظهر في أمثالهم وخبراتهم المختلفة ، وهو يشبه الفكر الاجتماعي لأي شعب آخر ونضمه تحت عنوان واحد • كما أن هذا الفكر لا يشير أبداً إلى أن الشعوب البدائية أقل من الشعوب المتحضرة •

ولذلك جدير بنا أن ننظر إلى الفكر الاجتماعي عند الشعوب التي لم تعرف اللغة المكتوبة على أساس ما له من مزايا أو عيوب دون الافتراض أنهم يفكرون هذا اللون من التفكير لأنهم أشبه بالقروء كما يظن البعض •

ويوضح بيكرولتر بعض خصائص الثقافة السابقة على معرفة القراءة والكتابة قبل الكلام عن الثقافة في حد ذاتها فإذا كان هناك مجتمع مهمل يرفى لا يعرف القراءة والكتابة على الرغم من أنه يعيش وسط العالم الحديث الذي يعرف القراءة والكتابة • فإن معنى هذا أن هذا المجتمع الريفى يعيش في عزلة ، فهو لا يتصل بالعالم والشعوب الأخرى •

وهناك فرق بين العزلة الجغرافية والعزلة عن الجيران • فعبارة عزلة الجيرة ترجمة لمصطلح الهوة عند راتزل Ratzel ويختلف عن الموقع الجغرافي • فكل شعب له موقعان أحدهما قائم على الأرض الواقعية

مباشرة والآخر مباشر ناشئ عن علاقة الشعب بجيرانه ، يتصل الأول بموضع الأرض أما الثاني فيتصل بالجيران .

وإذا افترضنا وجود انسان لم يكن له على الاطلاق أى علاقة بأناس آخرين فيما عدا هؤلاء المتضمنين فى عملية الولادة ، فان له موقعا جغرافيا دون أن يكون له علاقة بجيرانه ، لأن هذا الأمر يتضمن وجود علاقات بأناس آخرين ولكن الوضع مع الجيران لا يوجد بدون موقع جغرافى . والموقع الجغرافى قد يتغير كثيرا مع تغير ضئيل نسبيا فى الوضع مع الجيران والعكس ، ان بعض أصحاب النظريات الاجتماعية لم يميزوا بين العزلة الجغرافية والعزلة عن الجيران .

حان الوقت كى نثير هذا السؤال : هل طبيعة الانسان تقاوم التغير أو تحب التغير بالضرورة ؟ لا شك أن الاجابة ستكون اجابة على مشكلة التغير الاجتماعى ، وكل ما سنعمله هو مقارنة آراء بعض العلماء .

يؤكد باجوت Bagehot على ندرة التقدم الثقافى وان حالة الاستقرار هى حالة الانسان التى تتكرر غالبا ، وعندما بدء التاريخ وجد ان معظم الأجناس غير متقدمة وتوضح البيانات المتوافرة كما تؤكد أن كثيرا من الشعوب السابقة على ظهور الكتابة وشبه المتعلمة تحفظ بسمات ومزجات ثقافتها القديمة لدرجة أنها تظهر درجة عالية من الثبات الفكرى .

وقد استنتج فيدال دى لابلنكى Vidal de la Blache وجود قدر من التقدم فى الثقافات المنزلة ، ولكن بعد فترة من الوقت تأتى فترة من الانحلال والضعف . وما لم تدخل عوامل تكسر هذه الدائرة الضيقة تسود فترة من الحكم الخاملة . ويشير أوجبين Ogburn « ان الانسان فى بعض المواقف يريد التغير ، وفى مواقف أخرى لا يريد » .

تنظيم القرابة وثبات التفكير :

الخاصية الثانية من مرحلة التمازج الثقافى للشعوب البدائية هى انتشار تنظيم القرابة فأقوى روابط اجتماعية هى روابط القرابة لأن العزلة قصت على أى روابط أخرى ، وهذه الروابط القرابية تجعل التفكير ثابتا :

لا يتغير ، لأن الجماعة القرابية وهي وحدة نقل التراث والتقاليد بين جيل لآخر ، تؤثر تأثيراً قوياً في شخصية الطفل وبذلك تجعل الكبار أو المرشدين كل منهم يشبه الآخر الى حد كبير ، كما تجعلهم يتواثمون مع المجتمع الذي يعيشون فيه فالطفل يعيش مع أقاربه ولا يستطيع قطع روابطه بهم ، وإذا فرضنا وحدث هذا الانحراف ، أى قطع الانسان روابطه بأهله فإن العملية تشبه عملية قطع الحبل السرى التى تسبب كثيراً من الألم ، لأن الانسان لا يستطيع أن يعيش بعيداً عن أهله .

ففى خطى هذه السنين الطويلة يحاول الكبار تشكيل الصغار على صورتهم كما يحاولون المحافظة على وحدة المجتمع المحلى وتماسكه ، لأن المجتمع يوفر أسباب الحماية والأمن ، واننا نعلم انه فى كثير من الشعوب البدائية امتدت عملية ارضاع الأطفال من الثدي فترة زمنية طويلة قد تستمر الى أربع سنوات ولذلك فإن الملاحظات بين الزوج والزوجة علاقات قوية ، وكذلك الحال بالنسبة لملاحظات الأم بطفلها . ولذلك فإننا نندعش من وجود الاعتماد المتبادل بين كل هذه الخطوط والعوامل البيولوجية تجعل من التنظيم القرابى نوعاً من البناء مترادف القوة والتأثير فى خلق الشخصية الأساسية .

الضبط الاجتماعى والكبار :

يتضح لنا مما سبق أهمية تنظيم القرابة وأثره القوى على نمط الحياة والضبط الاجتماعى الذى يمارسه الأفراد الكبار السن فى الجماعة . ولا يتخذ الضبط صور الأوامر أو النواهى وقد يكون أقسى ضبط اجتماعى وأكثره فاعلية ذلك الضبط الذى ليس من السهل ملاحظته وليس ظاهراً وليس رسمياً وهو أقرب إلينا من اليمين أو القيمين أن قوى كبار السن لا تمارس بصورة مباشرة ، فهم يشكلون شخصية الفرد ويرسمون سياسة الحياة فى الجماعة القرابية ويحدد الأمور فى حياة كل شاب ، ولذلك فإنه لا حاجة الى الضبط الاجتماعى المباشر . أما التأثير السائد القوى فتمارسه شعائر التماشى الجزئى أو الكلى ، المهرمات ، الطقوس ، طرق العمل المقدسة . أى قواعد العرف والنظام .

وتتردد قوى كبار السن اذا عرغنا أن الملاحظة الشخصية وامتناص
التقاليد يتم من خلال الكلمة المنطوقة وحدها وهى لذلك المصدر الوحيد
للمعرفة والحكمة .

وبسبب كل هذه الظواهر يسود فى الشعوب البدائية نمط الحكم
الاستبدادى ذى الطابع للتقليدى . وهو نوع من الحكم يستمد شرعيته
من قداسة أوامر وسلطات الحكم بفضل بقائهم واستمرارهم فى الحياة .
ولكن فى الدولة الدنيوية فان الوضع يختلف تماما لأن العلاقات بين
الحاكم وموظفيه من ناحية ، ورعاياه من ناحية أخرى هى علاقات شفهية
وقائمة على احترام الحاكم وطاعته .

التمييز بين الجنسين :

من السمات المعروفة عند معظم الشعوب البدائية هو التقسيم
الدقيق للسلوك الاجتماعى بين الذكور والاناث . ولو أن الشعوب الحديثة
تضع معايير لسلوك الرجل والمرأة ، كما تحدد ماهية عمل الرجل وماهية
عمل المرأة ولكن هذه التحديدات غامضة غير واضحة ، ثم جاءت رياح
التغييرات العنيفة فى الخمسين عاما الماضية وجعلت من المرأة منافسا
للرجل فى كثير من مجالات العمل التى كانت مقصورة على الرجال وحدهم
سنتين طويلة .

والشعوب البدائية تضع خطوط واضحة تفصل بين عمل الرجل
وعمل المرأة ، ولا شك أنه توجد اختلافات كبيرة بين الجماعات البدائية
فيما يكون عمل المرأة وفيما يكون عمل الرجل .

ومن الظواهر المصاحبة لهذا التحديد الدقيق الصارم هو نظام
التحريمات الخاص بالرجال والتحريمات الخاصة بالمرأة . فليس على
الرجل تناول أنواع معينة من الأطعمة وكذلك المرأة ، ولا ينبغي على
الحارم أن يخبر حبيبته بأسرار رقص الرجال الذى يؤدينه وهم يرتدون
الأقنعة وكما أن المرأة الماهرة فى التوليد عليها الامتناع عن الإشارة
الى فنها فى حضور زوجها أو أبيها أو أخيها . هذه التحريمات وغيرها من

تدريمات لا نهاية لها تؤكد الاعتقاد بوجود احتياجات حادة بين الجنسين وبصفة خاصة من ناحية السمات الجنسية والعقلية .

ومن الظواهر التي تؤكد على وجود هذا التميز بين الرجل والمرأة اعتقادهم بأن دور المرأة في التماسك أكثر أهمية من دور الرجل وخاصة عندما يضاف الى ذلك بعض الظواهر الشاذة حتى الاجهاض والولادة قبل موعدها المحدد ، وغير ذلك ولا يقتصر الفصل بين عمل المرأة وعمل الرجل على العمل الدنيوى ، بل يمتد ذلك الى العالم الآخر . اذ تؤكد البدائية ان المرأة لن يكون لها دور فى الحياة الأخرى .

واذا كانت هناك شعوب بدائية تضع المرأة فى وضع أقل من الرجل فى العالم الدنيوى الى جانب العالم الآخر ، فان هناك شعوبا أخرى تضع المرأة فى وضع أفضل ، ففى الثقافات الأعموية تحتفظ المرأة بسلطات خاصة تكفل لها وضع السيادة ، الا أن هذه المجتمعات قليلة للغاية . وعلى أى حال ان وضع المرأة أقل من الرجل فى كل المجتمعات البدائية الا فى بعض الحالات القليلة وتستطيع أن تستدل على ذلك من بعض الأمثال : —

— « الرجل بلا امرأة هو عقل بدون جسد ، والمرأة بدون رجل هي جسم بلا عقل » (المانى) .

— « ان للمرأة شعرا طويلا وعقلا صغيرا » (يوغسلافى) .

— « ليس للدجاجة أن تصبح ديكاً » (روسى) .

— « الزوج هو والد زوجته » (روسى) .

السياسات السكانية :

لا يكتفى التفكير البدائى أن يفسح المرأة فى منزلة أدنى من منزلة الرجل ، بل انه فى بعض المجتمعات تقتل الأنثى عند ولادتها خاصة اذا كان الصراع قاسيا من أجل الحياة ، فالفلاح الصينى يقتل ابنته وهى طفلة قد تعوقه ولا تساعد بكنس الإبناء الذين قد يساعدون أسرهم .

وتحديد السكان على هذا النحو لا يتم على حساب الأنثى ، فهناك مجتمعات كثيرة تحدد عدد سكانها على حساب أحد الجنسين الذكور والاناث ، فالشعوب البدائية تقيد الزيادة الطبيعية فى عدد السكان بدلا من علاج المشكلة عن طريق الهجرة . فعندما تشعر بان هناك خطرا يهدد الموارد التى تعيش عليها ، تلجأ الى تحديد عدد السكان عن طريق قتل الأطفال فكان هذه الشعوب لا تعتقد فى تلك الحكمة القائلة بأن الله عندما يخلق لما هانه يرسل له الطعام الذى يملأه .

وهناك أسباب كثيرة تجعلنا ننسب لكبار السن فى المجتمعات البدائية هذا النوع من التفكير الذى تحدثنا عنه فى الفقرة السابقة . ولعل من أهمها : أن الأمور مستقرة فى المجتمعات التى يسودها روابط القرابة فالمجتمع المحلى المنعزل لا يتغير بدرجات محسوسة . كما أن التغير بطيء للغاية فى طرق الحصول على الطعام ، فكمية الطعام تحددها أساليب الحصول عليه وبمضلا عن ذلك فان حجم الجماعة يتحدد فى ضوء كميات الأطعمة المتوافرة . ولذلك فان الجماعة أما أن تسعى لتوفير كميات وميرة من الطعام واما أن تحدد عدد أعضائها فى ضوء كميات الطعام المتوافرة وهذا هو الأسلوب الشائع ، فطجأ تلك الشعوب الى وسائل منع الحمل البدائية أو الاجهاض أو قتل الأطفال أو ذبحهم ، ومعنى ذلك أن المalthusية أو المalthusية الجديدة منتشرة فى تفكير كثير من الشعوب البدائية .

القيادة الكاريزمية :

هناك القيادة التقليدية ، ولو أن كبار السن يحصلون على الهيبة من مصادر أخرى وهى وظيفتهم الخاصة بنقل التراث وتطبيقه . كما أن هناك نوعا آخر من القيادة الكاريزمية (Charisma) كلمة يونانية تعنى الهدية المقدسة أو الروحية ، ونجد هذه القيادة مصدرها فى التقديس غير العادى الى شئ مقدس أو البطولة ، أو الاقتداء بأحد الأشخاص وتعليماته التى يكشف عنها أو يبتكرها . وليس من الضروري دائما أن يكون القائد الكاريزمية قائدا دينيا فقد يمارس نفوذه فى المجال السياسى ، أو أن البطولة فى الحرب قد ترفعه الى صفوف القادة الكاريزمية .

وهناك عنصر آخر تتضمنه القيادة الكاريزمية وهو ما يتعلق بالافكار الدينية فوق الطبيعية ولو أن الجانب الدينى ليس الأساس . ويتضح ذلك انعنصر من الاعتقاد بان القائد الكاريزمى يمتلك أو يمتلىء بقوة لا شخصية غامضة تسد يطلق عليها حسنة أو مانا ، وهذه القوة هى السبب فيما يتمتع به من صفات غير عادية . فالرئاسة هى رئاسة لأن الرئيس يمتلك صفات تشير الى المسانا التى يستمتع بها . وهذا الاعتقاد شائع كثيرا بين الشعوب البدائية وتختلف الماسا عن السحر فالماسا مسألة أكثر عمومية أما السحر فمسألة محدودة ومحلية وشخصية .

ومفهوم الماسا كقوة غامضة منع ارتباطها من تحريم أو قوة سلبية قد أثر فى التفكير الاجتماعى عند البدائيين بطرق مختلفة وبصفة خاصة فى أفكارهم عن القيادة والقربة وغيرها . وليس من الضروري أن يكون الرئيس هو الكاهن ، فالرئيس يكون رئيسا بسبب الماسا وسيطرته على الطقس والمختصولات الزراعية وعمليات الطبيعة المختلفة وقد يفعل الرئيس وذلك حتى تنتقل سلطاته غير الطبيعية الى منافع ناجع بذلك يمكن أن تظل التربة خصبة . وبسبب الاعتقاد فى أن الماسا التى يتمتع بها الرئيس أو الملك هى قوة تسيطر على الطعام والطقس أو الشفاء والمرض ، يتلقى القادة فى الشعوب البدائية هدايا فى مقابل الماسا . وهذه الماسا فى صورتها الايجابية .

كما أن للماسا أثارها السلبية . فقد يكون الملك مملوء بالماسا تماما حتى أن الشخص الذى يلمسه أو يلمس ممتلكاتيمرض فى الحال أو قد يموت . وعندما يتميز التفسير الاجتماعى البنائى بهذا الاعتقاد فان الماسا تصبح اداة قوية للضبط الاجتماعى فى تأخذ شكل رجل الشرطة أو الجندى أو انها تجعل هبة الملك سهلة للغاية .

التكنولوجيا :

الانسان كائن ناطق أى انه مفكر وهو مدنى بالطبع أى انه يعيش فى مجتمع ومعنى ذلك أن الانسان منذ القدم بدأ يحيا حياة اجتماعية وهو يفكر . وهو لا يفكر فيما حوله فحسب ، بل يفكر أيضا فيما تربطه وآياه

علاقات اجتماعية ومعنى ذلك أول مظهر من مظاهر نشاطه كأنه نشاط جماعى .

والانسان أيضا كان صائعا . فهو يحاول أن يتكيف مع البيئة التى يعيش فيها ويحاول السيطرة على الطبيعة واستخدامها لصالحه ، ولذلك يصنع الأدوات لمساعدته فى معيشته : وهو لا يقف أمام الطبيعة بمفرده — بل مع غيره من أعضاء الجماعة التى ينتمى إليها فهو يعمل مع غيره ويتعاون مع باقى أفراد الجماعة فى تدبير حاجاته واشباعها . أى أن العمل المشترك هو الظاهرة الأساسية ، وكما أن التأثير الجماعى فى مظاهر الطبيعة مسألة موجودة — منذ نشأ الانسان على الأرض . فالصيد والرعى والزراعة كلها تتم داخل جماعات . وهذا — النشاط الجماعى صاحبه ومصدر عنه مجموعة من الطاقات الاجتماعية المعقدة . كما أن التكنولوجيا بمفهومها الحديث البسيط التى تتمثل فى مجموعة من الأدوات الحجرية أو المعدنية هى النتائج الأولى لتغير البيئة ومحاولة استغلالها والحصول على خبراتها لصالح الجماعة .

ولذلك نستطيع القول ان أول مظهر من مظاهر التفكير البشرى كان مرتبطا بالتكنولوجيا التى كانت تستوحى من تنظيمات الانسان المتصنة بالشيرة أو الجماعة أو المجتمع الانسانية والحياة الاجتماعية بصفة عامة . كما أن المقولات المنطقية التى يعتبرها علماء المنطق مقولات عقلية مبادئ أساسية هى فى الواقع مقولات مجتمعية ، نبتت عن التجربة الاجتماعية عند محاولة الجماعة اداء نشاطها للاتصال بالنظام الكونى الطبيعى ، ومحاولة الانسان تسييق العلاقة بينه وبين الطبيعة لاستغلالها لاماكان قضاء حاجات الجماعة أو الشيرة وأصبحت المدركات العقلية منبثقة من هذه العلاقة — علاقة الانسان بالكون — التى تعتبر مسألة ضرورية لكل حياة اجتماعية .

ويتضح من ذلك أن هناك ثلاثة عوامل لا بد أن نأخذها فى الحسبان هى العلاقات — الاجتماعية والتكنولوجية ، والبيئة الطبيعية ، بينها علاقة التفاعل والتأثير المتبادل ، وإذا أردنا فهم سلسلة التفسير الاجتماعى

بطريقة تكاملية لا بد من مراعاة هذه العوامل الثلاث ، وإهمال أى عنصر منها لا يساعد على الحياة الاجتماعية .

ولا شك أن الفكر على اختلاف مستوياته هو محرك الطاقات الخلاقة للجماعات الانسانية وهو الأداة التى تحكم وتنظم وتنسق عناصر الكيان الفردى والمجتمعى وبقدر انطلاق الفكر فى آفاقه وتحرره من القيود والمعوقات بقدر ما يكون التوافق بين العوامل الثلاث للعلاقات الاجتماعية ، العامل الايكولوجى ، العامل التكنولوجى وبقدر خلاص المجتمع من خرافاته بقدر سيره فى طريق التقدم والرقى .

الاسطورة :

ان المعرفة الانسانية معرفة اجتماعية ، فأول نتائج فكرى انساني — وهو الاسطورة البدائية — كانت تحكى تمثيلات وتصورات اجتماعية ، فقد كانت كل دوافعها الأساسية ومصادرها الرئيسية نابعة من ظروف الحياة الاجتماعية . فالاسطورة توضح أن الطبيعة فى ذهن الانسان البدائى هى صورة لعالمه الاجتماعى .

ولا نستطيع الموافقة على رأى عالم الاجتماع الفرنسى ليفى بربل أن العقلية البدائية غير منطقية فى تفكيرها أو متنافسة مع تفكيرها أو غريبة فى تصوراتها أو متناقضة فى تعليقاتها غير واعية بفكرة ثبات القوانين الطبيعية . وانما نوافقت على رأى مالىنيوسكى فى دراسته العقلية الأنتروبولوجية حين قرر أن القواعد التى تتبعها الجماعات البدائية فى انتاجها والتى تبدو على أنها ممارسات سحرية مستقلة تمام الاستقلال عن الأمور الطبيعية . ومن الخطأ أن نزع أن الانسان فى مرحلة مبكرة من راحل تطوره كان يعيش فى عالم مضطرب يختلط فيه الواقع ، أو تلتقى فيه المسائل الطبيعية بالمسائل الشعورية الإدراكية . أن الانسان البدائى لا يلجأ الى السحر وشعائره الدينية لتقدم له العون والمساعدة الا عندما تنتهى معرفته وعندها لا يساعده جهده على بلوغ ما يصبوا اليه .

ولكن الفكر البدائي يختلف عن فكر الانسان الحديث فالفكر الحديث
فكر تحليلي تصنيفي .

واننا نفصل بين الأنواع والسلالات والفصائل . غير أن الفكر
البدائي فكر مختلف عن ذلك ، فالحياة في نظرة كل متصل مستمر ، وكان
يجمع بين النزعتين العلمية والعملية على أساس ارتباطه معيشيا بهذين
المجالين .

ومن أوائل الفكر الانساني محاولة التفكير في نشأته كإنسان وعلاقته
ببيئته الطبيعية وبيئته الاجتماعية ، وكان يهدف من ذلك التعرف على الوسائل
التكنولوجية التي تتيج له معالجة بيئته الايكولوجية عن طريق التجربة
والخطأ لا مكان الحصول على حاجاته المعيشية . كما حاول التفكير في أصل
وجوده من خزن فهمه وتفسيره للعلاقات الاجتماعية والتنظيمات الجماعية
والمعشيرية ومما اختلفت التصورات الذهنية في كلها تلتقي في نقطة واحدة
هي تصور وحدة الوجود بين العالم الاجتماعي والعالم الطبيعي . وهذا
انتصور للوجود الكلي ما لبث أن اكتسب بخلاف من طبيعة غيبية ، ليكتسب
صفة القداسة ويكون الهاما للتنظيمات الجماعية .

الطوطمية :

وتراث الفكر الانساني حافل بما يثبت صحة هذا القول . فالمقيدة
الطوطمية تمثل في نظر كثير من علماء الاجتماع أبسط مظهر من مظاهر
التنظيمات الاجتماعية الدينية . وقد لاحظ علماء الانثروبولوجيا أن هذه
الظاهرة سائدة عند سكان استراليا الأصليين . وترتكر هذه التصورات
الاجتماعية الدينية على الاعتقاد الراسخ بأن أفراد القبيلة أو العشيرة
الطوطمية ينحدرون من أصل واحد من هذه الفصيلة الطوطمية فيعتقد
الانسان الطوطمي أن هناك رابطة حقيقية تصل وجوده المادي والاجتماعي
بأجداده الطوطمين . وفي دراسة لاحدى القبائل الهندية المقيمة في وسط
البرازيل تبين أن الهندي يؤكد انه والحيوان الطوطمي الذي يقده شيء
واحد فهم أنفسهم كانوا حيوانات مائية ونبغاوات حمراء .

كما أن عالم الاجتماع الفرنسي دور كيم أبرز في تحليله للطوطمية أن عبادة وتقديس القبيلة لرمزها الطوطمي إنما هو تقديس للمعبودة أو القبيلة نفسها • أي أنها تقديس مجموعة التنظيمات الاجتماعية التي تسير عليها البشرية في حياتها وفي علاقاتها الاجتماعية •

والدليل على ذلك أن الفكر الاجتماعي البدائي يرتكز أساساً على الاعتقاد المتين بوحدة الحياة الطبيعية والاجتماعية ، فيطمس كل الفروق بينهما وليس معنى ذلك أن الفكر البدائي يطمس كل الفروق من الناحية التجريبية الحسية ولكنه كان يعيش في إطار فكر اسطوري ديني ، يقضى بأن مجتمع الحياة أو المجتمع البيولوجي الحيوي لا يتمتع الإنسان فيه بأى منزلة أرفع من منزلة أى كائن — نباتا كان أو حيوانا — فالناس والحيوانات والنبات كلها تقف في خط واحد •

كما أن الفكر البدائي لا يفصل بين الأشياء المقدسة ، فالمقدس لا يمتاز عن العلماني (أو الديني) بالتسمو والرفعة أو التأثير الخارق كما أن المقدس قد يصبح علمانياً ، والعلماني قد يصبح مقدساً وهكذا في الطقوس والممارسات التي يراها المجتمع •

ويقتر العلاء وعلى رأسهم دور كيم أن الحياة العقلية ومبادئ الفكر ترجع إلى أصول الجماعة فالمقولات أو المبادئ العقلية مثل فكرة الزمان والمكان ، والجنس والعقلية والعدد والجوهر وما إلى ذلك ترجع إلى تنظيمات الحياة الاجتماعية نفسها فالتقسيم الزمني إلى أسابيع وأيام وشهور يطابق التكرار الزمني لمواعيد الطقوس والأعياد والحفلات الجماعية العامة • فالتقسيم السنوي يرجع إلى مصطلحات وأحداث وأوضاع اجتماعية • وكذلك الحال بالنسبة لفكرة المكان • فالتنظيم المكاني نتيجة التنظيم الاجتماعي : فالمكان ليس ذلك التوسط التام محدود ولكنه تجسيد لأوضاع مكانية لها أهميتها الاجتماعية •

كما أن الفكر البدائي تصور «الزمن» وحدة كلية متصلة مستمرة فهناك وحدة متصلة يمكن أن تتعلق باتخاذ زمن الأحداث الاجتماعية والظواهر الطبيعية والأنشطة الحيوية • والأهم من ذلك هناك وحدة في

نظام التتابع بمعنى أن أجيال الناس تكون سلسلة واحدة لا تتقطع وعن طريق التجسيد والتناسخ. تظل المراحل الأولى في الحياة مستمرة ، كما يمتزج الحاضر بالماضى والمستقبل دون أن يكون بينهما خط حاسم .

والدليل على هذا انقول أن الانسان البدائى لا يعترف بحقيقة الموت ولا يعتبرها ظاهرة طبيعية أو حيوية . فالوفاة عمل من أعمال الكهانة ، أو الانتقام السحرى ، وناتج عن العين الشريرة . فقد أوضحت الدراسات عن قبائل استراليا الأصنيين أنها لا تعرف شيئاً اسمه الموت الطبيعى ، ويبدو ان فكرة «فساء الانسان» فكرة غريبة عن الفكر الاجتماعى البدائى . وهذه الوحدة الزمانية تنعكس فى الفكر الاجتماعى السائد بين الجماعات التى فيها عبادة السلف وينطوى هذا اللون من العبادة على انتسابهم بذكر الامتداد الزمنى بين الخلف والسلف . وتظهر هذه العبادة لدى الصين القديمة وعند الرومان .

كل هذا يوضح ان الفكر البدائى تميز بشخصية أساسية هي الوحدة المتكاملة بين الحياة الاجتماعية والحياة الطبيعية والمملكة الحيوانية . وكان يعتبر الوحدة المكانية والزمانية ووحدة الحياة حيلة فى مقابلة تحدى القوى الطبيعية وغيرها من القوى التى تواجهه .

وحيثما كان يمحز الانسان فى معركة تحدى أى قوة ، كان الفكر الاجتماعى يسعفه بضمانات تحييد هذه القوى ، عن طريق عبادة مظاهر الطبيعة ، أو الدخول فى معاهدة مع الآلهة أو القيام بمجموعة الشعائر الجنائزية ، لمقاومة الخوف من الموت بعد أن أوضحت عنده أن الموت نهاية الحياة الدنيوية .

والفكر البدائى أعطى سمعة من التدريس للعمل الانسانى ، فالمعمل له قيمة أخلاقية فالبدائى لا يقف على تسليبا بين الخير والشر ، بل ينبغى أن يفضل الخير وأن يبتعد عن الشر . كما أن العمل المنتج هو خير فى ذاته . فالرجل الذى يصطاد من أجل جماعته انما يؤدى واجبا اخلاقيا ودينيا .

وقد وضع الانسان البدائى نظاما من التحريمات Taboo بسبب حساسيته لاخلاقية العمل ويبدو أن ذلك كان محاولة لتحديد الواجبات الاجتماعية الواجب اتباعها فى المواقف والمناسبات فهناك تحريمات خاصة بالعلاقة بين الرعايا ورؤسائهم الروحيين والسياسيين ، وتحريمات خاصة بالحياة والشئون الأسرية ، والاقتصاد ونظم الملكية . . . الخ .

مقولات الزمان والمكان :

وأخيرا نشير الى مقولتى الزمان والمكان بمففة خاصة نظرا لأهميتها . ونوضح العوامل الاجتماعية الداخلية فى تكوينها .

يشير الدكتور أحمد أبو زيد فى الجزء الثانى فى كتابه البناء الاجتماعى الى أن الدورة السنوية فى المجتمعات البسيطة التى ترتبط مناسطها الاقتصادية والاجتماعية ارتباطا وثيقا بالظروف الجغرافية السائدة فيها تدفع تلك المجتمعات الى اتخاذ نمطين مختلفين من التنظيم الاجتماعى نتيجة للتعارض الواضح بين هذه الظروف ، ويظهر هذا بوضوح فى الجماعات القبلية التى تعتمد فى حياتها على الجمع والالتقاط أو صيد السم أو قنص للحيوان أو الرعى أو الزراعة . ويزيد من أهمية هذا الموضوع ارتباط المقاييس الزمنية والمكانية فى الشعوب البسيطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية . وهذا معناه ، أن الشعوب والمجتمعات لا تتبع نفس أسلوب التوقيت أو مقاييس المسافات المتبعة فى المجتمعات المتقدمة ، فالزمان لا يقاس بالساعات والدقائق . والمسافة لا تقاس بالأميال أو الكيلو مترات وإنما يقاس الزمان والمكان بنوع النشاط الذى يمارس فى وقت معين بالذات أو بوجود بعض الموانع الفيزيائية آبار أو مرتفعات فى المكان الذى يقصده المرء فالمقاييس التى يتبعها المجتمع الحديث المتقدم والتى تؤخذ على أنها الزمان أو المكان المخصص لا تعتبر أهمية أو جدوى بالنسبة للمجتمع البسيط أو البدائى لأنها تتفق وبقية أيقاعات الحياة .

ومقد أدى ذلك الاختلاف فى النظرة الى الزمان والمكان بكثير من الكتاب الأوربيين الى الاعتقاد بأن الشعوب البدائية ليس لديها فكرة

عن الزمان وإنما لا تستطيع أن تقدر بالضبط المسافة التي تفصل بين مكانين بدقة ، وهو اعتقاد غير دقيق تماما . فكل شئ معب له مفهوماته وتصوراته وطرقه الخاصة لقياس الزمن ، وكلها تختلف الى حد كبير عما نجده في المجتمعات المتقدمة نظرا لاختلاف المناشط وامايقاع الحياة .

ومن هنا كان اهتمام علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية بتبيين المعانى الاجتماعية للمفهوم الزمان والمكان في المجتمعات التقليدية ودراسة المقاييس التي تستخدم في تلك المجتمعات وأوجه الخلاف بينها وبين ما نجده في المجتمعات الحديثة .

ويمكن أن نرد الاهتمام بهذا الموضوع الى كتابات اميل دوركايم من ناحية ومارسيل موسى من الناحية الأخرى . وقد تعرض دوركايم لهاتين الفكرتين في مقدمة وخاتمة كتابه عن (الصور الأولية للحياة الدينية عند البدائيين) ففي هذا الكتاب يتابع دوركايم فكرته الأساسية من أن المقولات جميعا ومنها الزمان والمكان تنشأ عن الدين وبالتالي عن المجتمع ذاته . والواقع كما يقول دوركايم من الصعب على المرء أن يتكلم عن الزمان الذي هو ليس تنابعا للسنوات والشهور والأسابيع والأيام والساعات . صحيح أن تجربتنا السابقة وتذكر الأحداث التي يرى بها الفرد تساعد على فهم الزمن ، ولكن مفهوم الزمان لا يتألف فقط من تذكر كل أحداث تلك الحياة الماضية مما بلغ ذلك التذكر من الكمال . فالمهم في نظر دوركايم «زمني» شخصا ، وأما المهم هو الزمان في عومه كما يتصوره جميع أفراد المجتمع أو جميع الأشخاص الذين ينتمون الى ثقافة معينة : وهذا كليل في حد ذاته بأن يبين لنا أن فكرة الزمان فكرة جماعية يضاف الى ذلك ان الملاحظة الدقيقة تدلنا على أن جميع العناصر التي تستعين بها لمعرفة الوقت مستخدمة هي أيضا من الحياة الاجتماعية ذاتها . فالتقسيمات المتعارف عليها بين الناس الى أيام وأسابيع وشهور وسنين وغيرها إنما تتفق كل الاتفاق مع الشغائر والحفلات والمراسيم على فترات مرسومة . فكل التقاويم التي تعترف بها المجتمعات ليست سوى تلميحات عن رتبة المناشط الاجتماعية ويؤكد الانتظام حدوثها . فمقولة الزمن تعبر

عن الوقت المشترك بين الجماعة ككل . فهو بذلك زمان اجتماعي له كل مقومات النظم الاجتماعية .

لقد كانت المشكلة الرئيسية التي اهتم بها العلماء هي كيف أمكن للانسان في المجتمعات المختلفة الوصول الى هذه الفكرة ومدى ارتباطها بتجارب هذه الشعوب والمجتمعات في حياتها اليومية .

الواقع ان مفهوم الزمان يتضمن نوعين متميزين من التجربة الاولى هي فكرة التكرار وتتابع الساعات والايام والاسابيع والفصول وما الى ذلك . والثانية هي فكرة الاستمرار التي تستمد من احساسنا بأن الأشياء الحية تولد وتنمو وتنتهي ثم تموت . ففكرة الزمان في ذاتها ترجع لدى كل الشعوب والمجتمعات الانسانية الى ادراك هذه الشعوب والمجتمعات لظواهر الطبيعة التي تمش فيها والتي تتكرر . ان عملية الحياة ذاتها لا يمكن ارجاعها الى النوراء بحيث تفسر في خطوات عكسية وهذا يصدق على كل الشعوب بغض النظر عن كل مستوياتها الثقافية واختلاف الوسائل والأدوات التي تتخذها لقياس الزمن . وهذا لا يمنع من أن بعض المجتمعات البدائية لا تنتظر الى الوقت على أنه مجرد تتابع فترات زمنية متلاحقة يرافقه بالأحرى سلطة من التتخذب أو التراوح بين شيئين متقابلين كالليل والنهار أو الصيف والشقاء ، أو الجذب والرخاء ، والشباب والشيوخه ، أو الحياة والموت . وربما هذه كانت أبسط الوسائل التي استطاعت بها الشعوب البدائية فهم ومعرفة مرور الزمن .

وهناك دراستان في الانثروبولوجيا الاجتماعية لفكرة الزمان في اثنين من المجتمعات البدائية والتقليدية الدراسة الاولى للاستاذ أيفانزير ريتشارد والثانية للدكتور أحمد أبو زيد .

وقد درس أيفانزير يتضاد الزمن عند النوير ، وحاول أن يثبث على أن مفهوم الزمن عندهم حددته لهم نفس الظروف البيئية التي يعيشون فيها . وقد ميز بين نوعين من الزمن الأول هو ما تطلق عليه الزمان الايكولوجي ويقصد به كل التصورات التي هي انعكاسات لملاقات الناس بالبيئة ومثلثاني هو الزمن البشري ويقصد به التصورات التي

هي انعكاسات بعلاقة الناس ببعض في البناء الاجتماعي وكلا النوعان يشير الى تطلع الأحداث التي لها أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع ، والزمان الايكولوجي هو زمان دورى بمعنى أنه يتكرر دائماً في شكل دورات . مثل الدورة السنوية التي تنعكس فيها تغيرات الطبيعة واستجابات الناس لهذه التغيرات . ولذلك لا يمكن استخدام الزمان الايكولوجي في التمييز بين فترات زمنية أطول من الفصول التي تنقسم اليها السنة . وهي عند النوير عبارة عن اثنتين هما فصل الجفاف وفصل المطر ، أما الزمان النهائى فهو زمان تقدمى أى أنه يسير في خط واحد مستمر ولا يكاد يتكرر .

والدورة الايكولوجية عند النوير هي السنة ، وتمتاز بإيقاع خاص يتميز في تحركات الناس الفصيلة بين القرى ومخيمات الماشية استجابة لثنائية الظروف المناخية . والواقع أن هذه المناشط الاجتماعية التي ترتبط بالتغيرات الموسمية هي الأساس الأول الذى تقوم عليه فكرة النوير عن الزمان وهم يعتمدون في تقدير الوقت أو مقياس الزمن على بعض العوامل الايكولوجية التي تتحكم الى حد بعيد في تحركات الناس ، ولعل أهم هذه العوامل هو مدى وفرة الماء وجودة العشب والنبات على العموم ثم وجود السمك فى النهرات والمستنقعات . فاحتياجات الماشية والتغيرات التي تطرأ على موارد الطعام تترجم الإيقاع الايكولوجي الى إيقاع اجتماعي أثناء السنة فالنوير لا يستخدمون أسماء الشهور مثلاً فى الإشارة الى الأحداث الماضية وإنما يربطونها ببعض أوجه النشاط البارزة التي كانوا يمارسونها بالفعل وقت وقوع هذه الأحداث مثل الانتقال من القرى الى مخيمات الماشية أو البدء فى حصد الذرة وما الى ذلك . فالزمان بالنسبة لهم علاقة بين أنواع مختلفة من النشاط الإقتصادي أو الاجتماعي . ومن هنا كان النوير يتخذون من المراحل المختلفة التي تمر بها زراعة الذرة مثلاً ونفج المحصول إشارات وعلامات لتحديد الزمن . كذلك قد يلجأ الناس فى تحديد الزمن الذى وقع فيه الحدث الى ربطه بحدث آخر هام واقع فى نفس الوقت أو باحصاء عدد مرات القدوم ، أو مرات ظهور الشمس منذ وقوع ذلك الحادث .

ويعتمد النوير في تحديد الزمن على الأعمال والمناشط العادية
الروتينية التي يقومون بها في حياتهم العادية فمرور الوقت بالنسبة للنوير
هو عبارة عن تتابع الأعمال المختلفة وعلاقتها أحدها بالآخر ، مثل
الماشية من الحظيرة الى الأكواخ وحلب البقر وارسال القطعان الى
المراعى وعودة الماشية وحلبها للمرة الأخيرة في المساء ثم ادخالها في
الحظائر وهكذا . فالرجل منهم يقول سأعود عند حلب الثبن أو سأرحل
عندما تعود العجول الى المراعى وهكذا . وإذا كان الزمان في عومه هو
العلاقة بين المناشط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة فيجب أن نفهم في
الوقت ذاته أن له مفهوما يختلف في فصل الجفاف نظرا لارتابة واتساق
ودقة التوقيت الزمني أثناء الجفاف . ولكنهم يجدون من الصعب تحديد
العلاقة بين الحوادث في رموز عددية مجردة فهم يفكرون دائما بالإشارة
الى المناشط الاجتماعية والى تتابع هذه المناشط وكذلك الى البناء
الاجتماعى والى الفوارق البنائية .

ان أكبر وأطول وحدة للزمان الايكولوجى عندهم اتسنة وتوجد
عند النوير الفاظ تشير الى السنة الماضية والسنة قبل الماضية والسنة
الحالية والسنة القادمة ثم السنة التي تليها أو فيما وراء ذلك ان مسألة
التوقيت الدقيق تكون بالإشارة الى البناء الاجتماعى والتنظيم الداخلى
في تكوينه . أى لابد من الاعتماد على النظام الاجتماعى وخاصة طبقات
العمر . فالنوير يذكرون أن حادثة ما وقعت بعد تكوين طبقة عمرية معينة
مثلا أو أثناء فترة تكديس طبقة عمرية أخرى ولكنهم يعجزون عن تحديد
عدد السنوات التي مرت على هذه الحادثة . فالزمان يحسب
بطبقات العمر ويمكن أن نقول أن الفترة التي تنقضى بين بداية طبقتين
متتاليتين هي عشر سنوات تقريبا مما قد يساعد في النهاية على الوصول
الى تقدير تقريبي للزمن الذى مر عنى الأحداث السابقة .

والشئ نفسه يمدق على فكرة المكان . فلقد اهتم بعض علماء
الاجتماع وبخلفة في فرنسا بما سموه بالمكان الاجتماعى تميزا له عن
المكان الهندسى وتابعهم في ذلك بعض العلماء الأمريكين مثل سوروكين
وقد تعرض دوركايم لفكرة المكان في كتابه من « الصورة الأولية للحياة

الدينية » وعرض للفكرة بنفس الطريقة التي اتبعها في دراسة « الزمان الاجتماعي » أن الشيء الذي يساعد على وضع وتحديد الأشياء والتمييز بينها في المكان هو اختلاف جزئيات المكان بحيث يمكن وضع الأشياء بطرق مختلفة بحيث يكون بعضها إلى اليمين وبعضها إلى اليسار ، والبعض إلى أعلى والبعض الآخر إلى أسفل ، والبعض الجنوب أو الشمال ، والبعض الآخر في الشرق أو الغرب وهكذا . فالأمر أشبه بطريقة توزيع الأشياء وتحديدها في الزمان حيث يقتضى الأمر وجود تواريخ محددة . وهذا معناه أن المكان مثل الزمان قابل للتقسيم والتمييز بين انقسامه وهذا لن يتيسر إلا في المجتمع والحياة الاجتماعية . فالمجتمع يعطى قيمة معينة لكل اتجاه من الاتجاهات المعروفة كالتسليم أو الشرق أو اليمين أو اليسار ، ثم يمد هذه القيم إلى المواقع المكانية المختلفة . ونستطيع تقريب فكرة المكان من الأذهان إذا ذكرنا تصور بعض القبائل الاسترالية وبعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا للمكان من أنه دائرة واسعة فالواقع أن هذه القبائل تعتمد هذه الصورة للمكان من نفس الطريقة التي تتخلم بها معسكراتها . فهي تقسم مخيماتها في المادة في شكل دائرة ثم تتم هذه الدائرة المكانية بنفس النظام الذي نقسم به الدائرة القبلية وعلى صورتها بل أنها تميز بين عدد من المناطق تتساوى تماماً مع عدد العشائر التي تنقسم إليها . وذلك بالإضافة إلى الموقع الذي تمثله كل عشيرة داخل المعسكر هو الذي يحدد اتجاه هذه المناطق مع تمييز كل منطقة عن الأخرى عن طريق الطوطم الذي تنتمي إليه كل عشيرة ، وواضح أن تقسيم المكان يختلف من مجتمع لآخر مما يدل على أن هذه التقسيمات إنما يستمدّها المرء من الحياة الاجتماعية ذاتها وليس من طبيعة الإنسان الذاتية (١) .

الفصل الثالث

الفكر الاجتماعى

فى المجتمعات الشرقية القديمة

تتميز المجتمعات الشرقية القديمة بأنها مجتمعات تاريخية ، أى أن لها تاريخا مكتوبا ، وذلك بفضل تقدمها وانتقالها من مرحلة الصيد والترحل من مكان خسر الى مرحلة الزراعة وما تتطلبه من استقرار وتنظيم اجتماعى ، كانت مجتمعات متقدمة من النواحي الفنية والتكنولوجية وتركت لنا آثارا مادية تدل على ما كانت فيه من حضارة . وعرفت نظام التخصص وتقسيم العمل الاجتماعى . ويمتاز البناء الاجتماعى لهذه المجتمعات بوجود نظام التدرج الطبقي واستناد النظام السياسى والاقتصادى على أساس دينى . ويعتبر الفكر الاجتماعى انعكاسا للبناء الاجتماعى والمثل الاجتماعية التى ارتضاها المجتمع فى ذلك الوقت .

وسن تناول ثلاث حضارات قديمة هى مصر وبابل وانصين :

أولا : الفكر الاجتماعى فى مصر القديمة :

نسطيع تحديد ملامح التفكير الاجتماعى فى النواحي التالية :

١ - التدرج الطبقي :

كان البناء الاجتماعى متركزا على تقسم طبقي فى قمة هذا البناء الطبقي يجلس الفراعنة باعتبارهم حكاما سياسيين آلهة أو أنبياء الآلهة أو منحدرين عن الآلهة ولذلك كانوا يجمعون فى أيديهم بين السلطتين الزمنية والدينية . ويلى هذه الطبقة طبقة الكهنة الذين يقومون بالخدمة فى المعابد ، ثم طبقة قادة الجيش القائمون على حراسة الأماكن المقدسة ثم طبقة الفنين والصناع وأخيرا طبقة الفلاحين . ويرتكز هذا النظام

كله على النظام الدينى وعندما يتغير النظام الدينى تتغير النظم السياسية والاقتصادية والعكس أيضا صحيح .

ويرجع ذلك الى أن الفكر الاجتماعى كان يصور الآلهة المخلين لأعلى أساس أنهم مجرد آلهة وانما أيضا قادة حريين ورؤساء سياسيين أى أن الآلهة السيطرة على كل النواحي الدينية والحربية والسياسية . فاذا انتصرت مدينة على مدينة أخرى فإن آلهة المدينة الغالبة تصبح الآلهة الأكبر بالنسبة لآلهة المدينة المطلوبة . ولذلك كانت فكرة التوحيد فى الديانة المصرية القديمة سارت جنبا الى جنب مع فكرة الوحدة السياسية للدولة المصرية القديمة ، فبعد أن وجد الملك مينا الوجهين القبلى والبحرى تحققت فى عهده الوحدة الدينية .

وبذلك أصبح للسلطة الدينية سلسلة مركزية فى النواحي السياسية والاقتصادية . وقد ساعد هذا الأمر على نشأة تشريعات وقوانين عامة بالنسبة للدولة ، هذه القوانين صارت تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم ومعاملاتهم بعضهم ببعض . ويتضح من كل هذا أن التفكير الاجتماعى كان يحمل فى ثناياه بواكير النضوج التشريعى والقانونى الى جانب بواكير التنظيمات الاجتماعية .

٢ - الأفكار الاقتصادية :

أثبتت الوثائق التاريخية أن الفكر الاجتماعى قد أخذ بفكرة الملكية وكان نظام الملكية يرتكز على حقوق الهبة فلا يجوز للفرد امتلاك المعابد . فلم يكن الكهنة ملاكا وانما كانوا يستغلون الحقوق الزراعية لصالح الهياكل الدينية . وكان كبار الملاك يمنحون الكهنة بعض الأملاك بقصد الصلاة على أرواحهم وتقديم القرابين بعد وفاتهم . ويعمل بالأرض الفلاحون وهم يكونون طبقة انصاف الأحرار وعرف المجتمع فى ذلك الوقت نظام العبيد الذين تنتقل ملكيتهم بالمراث . فقد كان الرق مشروعاً بالنسبة للزواج وأسرى الحرب من الأجانب .

٣ - الأفكار الدينية :

كانت الطقوس الدينية لقدماء المصريين تعكس حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والفنية . كما كانت السلطة السياسية تركز على الحكومة الدينية التي جعلت من الفراعنة آلهة وجعلت من الكهنة طبقة الاشراف المثقفين والقضاء .

وكان لكل عشيرة معبودها الذى يحميها وقد أدى اتحاد العشائر الى اتحاد هذه المعبودات المتعددة . ولذلك كانت الاساطير القديمة تحكى التحالف السياسى أو التنافس الاقليمى ويتضح من ذلك أن التفكير الدينى كان يتأثر بالظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية .

وقد نشأت فلسفات دينية تفسر خلق العالم ونظامه الاجتماعى والدينى فى المعابد المركزية مثل هليوبوليس ومنف وطيبة .

وكان الآلهة الموظفون يجسدون اهتمامات المجتمع المصرى القديم فمصر كبلد زراعى يحتاج الى ضمانات لنجاح الانتاج الزراعى والحيوانى . فكان هؤلاء الآلهة خبراء فنيين يضمنون التقدم فى الزراعة وتربية الحيوان . فهناك اله للارض يدعى « نوت » ويتبع هذا اله عدد من أرواح الآلهة ومنها حابى الذى يروى الأرض كما أن هناك اله للحبوب وآخر للحصاد .

وبسبب الاهتمام بالثروة الحيوانية قدسب بعض الحيوانات مثل العجل أبيس فى منف وكيش آمون فى طيبة وغير ذلك .

غير أن تقديس هذه الفصائل الحيوانية كان له أهمية خاصة عند العامة دون الخاصة . الأمر الذى يوضح أن الاعتبار الاقتصادى يكن وراء تقديسها . وكانت الاساطير الدينية تدعم هذا التقديس وقد نشأت التربية فى أحضان الدين . فقام الكهنة بوظيفة التعليم مرصاة للآلهة الى جانب تقديس الأدب والجلال العلم . فكان الكاهن يعلم أبناء حيه وجيرانه فى مكان ملحق بالمعبد كما تكفلت الدولة باقامة نظام تعليمى ودينى هأنشات دور التعليم المختلفة .

وكل هذا يوضح أن التفكير الاجتماعي مصطبغا بالصبغة الدينية .

٤ - التاملات القانونية :

اهتم التفكير في مصر القديمة اهتماما بالغا بالناحية التشريعية فأوراق
البردى والتقوش على جدران المعابد كلها زاخرة بالقواعد القانونية .
وقد وحد الملك مينا القوانين المصرية وجعل قانون «تحتوت» سائدا في
الوجهين القبلى والبحرى كما عرف المصريون القدماء كثيرا من النظم
الدستورية والمنظمات السياسية على مستوى الدولة ، ومارسوا نظام
اللامركزية على أساس أن المدينة تؤلف وحدة سياسية متكاملة .

٥ - الطوطمية في مصر :

كان السكان القدماء صيادين رعاة دخلوا وادى النيل منذ عشرين
ألف سنة وأحضروا معهم أشهر مبدأ من مبادئ التنظيم وهو الطوطمية
ويتكون جوهرها من الادعاء بأن كيانا ماديا غير بشرى قد يكون غير
عضوى وقد يكون عضويا فى أغلب الأحوال هو جد الجماعة القرابية
ويطلق اسم هذا الكيان على الجماعة أو أعضائها أو الاثنين معا . وهناك
خصائص أخرى ، والطوطم دائما حيوان ولا يمكن أن نقتله أبدا أحفاده
أو سلالته من البشر الا فى حالة الطقوس الدينية كما أن هؤلاء الأحفاد
يحتفلن بتحريم الزنا . ولا يدعى بيكر وبارنز أن الطوطمية مسألة
أساسية أو ذات أهمية بنفثة فى حياة الشعوب البدائية فكل ملاحظاتها
تتطبق فى المحل الأول على الظواهر المصرية كدليل على وجود نسق من
التفكير الاجتماعى .

وقد ترك سكان الوادى كثيرا من الصور توضحهم وهم يصطادون
ويحاربون أو يعملون فى الزراعة فى حضور بعض الرموز من بينها الصقور
والبقر والفيله وغيرها . وهناك رأى علمى ينسب إليها أهمية طوطمية فهى
تشير الى عناصر طوطمية .

وفى كثير من الجماعات الطوطمية ، الحكم الاستبدادى يمارسه عدد
من الأفراد كبار السن .

والتقاليد الدينية المسجلة في مصر القديمة تشير الى ماضى لا يمتد كثيرا من بداية العصور التاريخية (٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد) حيث جماعة من كبار السن هي التي تمارس الحكم وهذا يثبت أن التنظيم الطبقي كان له نفوذ في مصر في عصور ما قبل التاريخ.

٦ - أسطورة أوزيريس وأهميتها الاجتماعية :

كثيرا من الموك أطلقوا على أنفسهم خدام حوريس وهو لقب له أهميته المعنوية بالنسبة لعلاقة فرعون بأسطورة أوزيريس . فالإله حوريس هو إله النور والسماء وهو يقيم في كل المملكة السماوية ، فهو المستقر (وقد كانت العلامة التي تشير الى فكرة الإله هي رسم الصدر) . وإلى بجانب خدام حورس الذين كان لهم النفوذ في مصر السفلى كان هناك عدد آخر من الملوك الذين يظهرون الولاء والانتماء الى «ست» ويبدو هذا الإله في صورة مختلفة فأحيانا في صورة بقر انوحش وأحيانا في صورة الكلب المنسوقي ، وأحيانا في صور أكل النمل . ويبدو أن هذه الحيوانات كانت في الأصل طوطم لمعدد العشائر كانت تقيم في مصر العليا ونجحت في بسط نفوذها وسيطرتها على كثير من العشائر في هذا الاقليم . وأصبح الإله ست يرمز الى القوى التي تضاد وتعارض . خدام حورس إله النور والسماء ، أما قوة ست نفسه فتتمثل في الظلام والزرد والمواصف ورياح الخماسين الصحراوية وعند غروب الشمس واختفاء القمر يعمل ست على تمزيق عيون حورس ينتقم حورس لنفسه بأحضر ست . ويعتقد العالم موريت أن الأسطورة تسجل فترة من المعارك والصراعات قبل عصر الملوك بين الدلتا حيث الإله حورس والوادي حيث الإله ست والأمر الجدير بالذكر أن الإله تحوت الذي كان يتدخل بين الفريقين ، والذي كان يضمد جروحها لجأ الى هوليوبلس التي تقع عند ملتقى مصر العليا بمصر الدنيا .

وبعد سلسلة من المعارك أخلى حورس مكانة لأوزيريس شقيق الأب وايزيس أخت الأم وحوريس طفليهما . ويبدو أن أوزيريس هي الإله لمجموعة من Momas في الدلتا تتأثر بطقوس الاخصاب وكان ست يذبح أخاه ويقطعه الى عدد من النقطع ولكن أيزيس تجمع القطع مما وتمارس

سحرها وتميد حورس الى الحياة • وقد اختلفى حورس الكبير من الديانة المصرية واحتل مكانه حوريس الطفل •

وتفسر الاسطورة على النحو التالى :

أوزيريس ملك الدنيا يمثل ويرمز الى هؤلاء الرؤساء الذين يركزون فى شخصيتهم سلطة العشيرة •

وعندما عرفت العشائر حياة الاستقرار وأصبحت القوة متمركزة فى أوزيريس تغيرت عادات الزواج • وبسبب الارتباط بالأرض كف الرجل عن الخروج من العشيرة للبحث عن زوجته فقد حل الزواج الداخلى محل الزواج الخارجى • وتزوج أوزيريس من أخته ايزيس وارتبط هذا الزواج بنهية المقدسة واستمر فى تمييز الحياة المصرية • وأصبح هذا النظام فى الزواج يميز انتقال المجتمع من النظام الأموى حيث نعتد كل أمراء فى العشيرة أن الطوطم يلحقها الى النظام الأبوى حيث الزوج هو الأب الحقيقى •

ومع ذلك فقد احتفظت اسرة أوزيريس ببعض الآثار المتعلقة بالنظام الاجتماعى السابق واستمرت فى المجتمع المصرى •

ويرى بانزويكر ان الاسطورة تمثل الانتقال من نظام العشيرة الى نظام العائلة والانتقال من سلطة المجتمع المحلى الى سلطة الفرد • وهذا السبب فى أن الملك أوزيريس الأساس فى قيام النظام الملكى كما تشير الى حكمه باعتبار أقدم نمط من أنماط الحكومة القانونية المدنية •

ولكن أهمية أوزيريس أعظم من ذلك فهو اله للخصب يرمز الى الطمى الذى يحمله النيل كما يرمز الى الفيضان السنوى ولاحتفاظ بجسد أوزيريس ضرورى للغاية اذا أراد أن ينجب من ايزيس ابنة حورس • وهذا يفسر العناية الفائقة بأجساد الفراعنة بعد موتهم •

والفراعون يقلد سيده أوزيريس الذى يروى الأرض بالماء. وفى اللحظة التى يبدو أن مست ينشر الشر عندما يجف النهر وتصبح الأرض:

السواء مسحوقاً يرمى فرعون أمراً مكتوباً في النهر حتى يفيض مره أخرى
ومن ثم يرتفع الماء .

والفرعون عظيم في جلاله أكثر من أوزيريس وأكثر من حورس وقد
وضع علماء الفلك المصريون في هليوبوليس تقويماً سنوياً واختاروا نقطة
البداية منتصف يونيو وهو موعد فيضان النيل . وهليوبوليس هو الاسم
اليوناني الذي يطلق على المدينة المصرية التي تدعى بيت رع الى درع هو
الابن المصري ، بابن له وأصبح فرعون يرمز الى شخص رع وأوزيريس
وحورس عند تتويج الملك يصعد الى عرشه كالشمس في السماء ، وخالد
أسلوب من التفكير يصعد الملك يومها ما مؤكدا إعادة ظهور ملك الخير .

(ب) الفكر الاجتماعي في بابل :

١ - التدرج الطبقي :

كان الكلدانيون — وهم أقدم سكان بابل متخصصين في الطقوس
الدينية ويقضون حياتهم في التأمل والفلسفة ويلجأ اليهم العامة في تفسير
أحلامهم . ولذلك كان مقامهم عالياً . يؤلفون طبقة معفاة من الضرائب
والالتزامات العامة .

ويلى هذه الطبقة طبقة الجنود . وكانت الظروف هي التي تطلبت
أن يحتل الجنود مكانة مرتفعة لأن آشور كانت مملكة شاسعة بعيدة
الحدود مؤلفة من عناصر مختلفة ولذلك لابد من أن يكون الحكم قويا يعتمد
على جيش قوى . وانعكس هذا الوضع في الفن الآشوري . فاللوحات
التي تركوها تمثل أفضع وأبشع المواقف في معاملة الأعداء واسرى
ال حرب .

وكان الملك على قمة هذا البناء الطبقي فهو الذي يقود جيوشه وهو
بمناية الاله الأعظم «آشور» على الأرض وكان الملك يؤلف كل سنة
جيوشاً لاستتباب الأمن في البلاد . وتعسكر الجيوش خارج كل مدينة ثم
تسرح كل عام وتعود الى أوطانها .

وتتألف طبقة العامة من التجار والفلاحين ويتميزون عن غيرهم بأنهم كانوا حفاة الأقدام وعراة الرؤوس بخلاف الكهنة ورجال القصر الذين يرتدون القلائس التي تختلف أشكالها باختلاف الوظائف والمراكز. وكان لبس الشعائر مقصورا على الأمراء ورجال الحرب ولكل شخص من الطبقت العليا زخرف رمزي يستخدم للتوقيع .

٣ - الديانة السومرية :

يقوم الدين السومري على مجموعة كبيرة من الآلهة مرتبة على نسق التثليث وهناك مجموعة أخرى إلهية تعبر في الواقع عن الصفات التي تصف بها الآلهة الأم . وهناك آلهة الخصب ويرتبط بأسطورة الموت والبعث الذي يموت شتاء ثم يعود في الربيع وهناك أيضا طبقة من الآلهة المحاربة كان للعدن المختلفة آلهة محلية على نحو ما نجد في مصر القديمة مثلا .

ولم يكن الآشوريون يميزون بين الآلهة والملوك وكان احترامهم للملك أشبه بالعبادة لم يكن احد من أفراد الشعب يجزؤ على توجيه الكلام إليه . وكان الملك هو المصدر الذي تنبعث عنه كل ما يختص بالمسائل الدينية والحربية .

وهناك دلائل تشير الى انتقال الديانة الكلدانية الى الاغريق عن طريق آسيا الصغرى كما كان الشائع عند البابليين نظام تعدد الزوجات .

العلم عند الكلدانيين :

سجل الكلدانيون أفكارهم في مصنفات شاملة التاريخ والدين والاساطير . كما احتوى كثيرا من الآراء الدينية والتشريعية كما تركوا بضع معلومات فلكية ورياضية ومجموعة مشوشة من التنجيم والسحر .

(ج) الفكر الاجتماعي في المجتمع الهندي القديم :

تعتبر الاشعار الهندية القديمة المعروفة باسم « ماها. بهارتا » من

أقدم المصادر الهندية التي تعكس الأفكار الاجتماعية للحضارة الهندية القديمة .

وكانت الأفكار الاجتماعية والسياسية مترجمة بالتقواعد الدينية والممارسات الطقوسية وقد ورد في تعاليم « مانو » أن الآلهة براهيمها خلق الملوك مزدوين بمجموعة من العناصر للقوى المقدسة التي اصطنعت من الوجود أو النار المقدسة ويتضح من ذلك أن السلطة السياسية من طبيعة دينية لأنها مستمدة من سلطة الآلهة الأكبر « براهيمها » .

كما نصت تعاليم مانو على تقديس طبقة رجال الدين من البراهمة وأوجب على الملوك احترامهم ، وجعلت املاكهم مقدسة لا يعتدى عليها ولا تقهرى عليها جزية .. وهم اعوان الملوك في سلطاتهم .

ويرتكز التنظيم الاجتماعي للمجتمع الهندي القديم على التفاوت الطبقي الذي أرسى الدين قواعده ونظم علاقة كل طبقة بالطبقات الأخرى . ويرتكز هذا التنظيم على دعامتين الأولى : قوارث المركز الاجتماعي الذي لا يمكن أن يتغير والثانية : ضرورة مراعاة العرف والتقاليد التي تلتزم بها كل طبقة فلكل طبقة التزاماتها ووظائفها الاجتماعية التي جاءت من وحي الآلهة براهيمها .

ويقف على قمة السلم الطبقي طبقة البراهمة ، وهي طبقة رجال الدين وهي طبقة نصف مقدسة تمارس الطقوس الدينية بقصد حماية الانتاج الزراعي وزيادته وقد فرضت عليها التعاليم المانوية خضوعها لكثير من التحريمات ، فحرمت عليها للزواج أو الاختلاط بغيرهم من سلالات وخصه من القبائل التي كانت تسكن الهند قبل هجرة البراهمة إليها . وبذلك بقيت طبقة البراهمة — وهي الغازية في عزلة أرستقراطية عن بقية الطبقات التي تؤلف المجتمع . وقد ظل هذا اللون من التفكير الاجتماعي مسيطرا على المجتمع الهندي حتى ظهر المصلح الاجتماعي « ساكيايوني » صاحب التعاليم الدينية المقدسة التي عرفت باسم انديانة البوذية وتمثل تعاليم بوذا ثورة جذرية على الأسس الاجتماعية التي ارتكبت عليها الديانة الأبراهيمية .

ودعت البوذية الى القضاء على مظاهر المغالاة في التفرقة بين الطوائف من حيث الحقوق والالتزامات غير أنها انتهجت طريقا سلبيا يتمثل في محاولة الفرد الخلاص من نزواته وشهواته الملهمة . غير أن البوذية تتألف من مجموعة من القواعد السلوكية العملية التي يجب على الفرد الالتزام بها لكي يحيا حياة فاضلة خالية من الآلام والآثام . ولذلك امتزجت البوذية ببعض الآراء الصوفية ومعنى هذا أن البوذية أبعدت الناس عن التفكير في شؤون الحياة الدنيوية والحقوق والواجبات ومع ذلك فقد أعُنت في نفس الوقت مبادئ الانسانية التي تدعو الى عدم التفرقة بين الطبقات ، فهناك قانون أبدي أطلق عليه مصطلح (الكرماء) ووفق هذا القانون وجد الناس متساوين في الخلقة والحقوق بقدر مساواتهم في حظوظهم من الآلام لأن الوجود مرتبط بالآلم والرغبة في الحصول على أى شئ ينطوى على عنصر الألم الملازم لهذه الرغبة . ومن ثم كان اتّصد في الرغبات والشهوات وسيلة للتقليل من عناء الحياة .

فالتفكير الاجتماعي البوذي ذو طابع أخلاقي سلوكي على خلاص المجتمع الهندي من براثن النظام الطائفي عن طريق هدم العقيدة البراهمية وأثبتت البوذية بالتفسيرات العقلية لاسباب الفيدا أن كل الطبقات تتساوى في طبيعتها الحيوية والاجتماعية وأن في استطاعة أى انسان مهما كانت الطائفة التي ينتمي اليها أن يكتسب هذه الصفة عن طريق بعض الفضائل السلوكية العملية هي الاستقامة والتأمل والحكمة .

ولكن التأملات البوذية لم تترك بتفكيرها الاجتماعي الى حصد استخلاص مفاهيم أساسية في النظريات السياسية أو الحقوق المدنية بل حاولت صبغ السلوك والنشاط الفردي والجماعي بصيغة صوفية ذات مسحة دينية . ولم يصل المجتمع الهندي القديم في تفكيره الى التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي بلغته المدينة المصرية القديمة .

ولم تخلو الحضارة الهندية من بعض المفكرين الاجتماعيين الذين تبنوا بعض الآراء الاجتماعية وحاولوا تطبيقها في ميدان السياسة العملية وفي مقدمة هؤلاء المفكرين المفكر الهندي كوتيليا وقد أشار هذا المفكر

الى نشأة الدولة والسلطة باعتبارهما ضرورة اجتماعية وقد دافع عن نظرية الحكم المطلق . فقد افترض وجود الحالة البدائية حيث يسيطر قانون الغاب . ولذلك لابد من قيام الحاكم الذى يتولى حماية الضعيف من بطش القوي . وهكذا فان القانون يسود بدلا من حكم الغاب وبذلك يستمر المجتمع فى الوجود ولكى يؤدى الحاكم وظيفته الاجتماعية لابد أن يكون حازما وماكرا . الا أنه أشار أيضا الى بعض الأفكار الديمقراطية مثل اشراك الشعب فى الحكم عن طريق مجالس الشورى .

وعلى أى حال فان التعاليم البوذية وأن كانت تنجح الى الزهد فى أمور الدنيا الا أنها تتضمن مفاهيم خلقية عملية . فقد وضعت الاخلاق الحميدة والسير الطاهرة فوق الثروة والجاه بل فوق الحقوق والشتماء الدينية .

إن التفكير الاجتماعى البوذى له طابعه الأخلاقى السلوكى الذى يعمل على خلاص المجتمع الهندى من براثن النظام الطائفى عن طريق دهم العقيدة البراهمية التى كانت تزعم أن البراهمية من طبيعة مقدسة وأثبتت البوذية أن كل الطبقات الاجتماعية تتساوى فى طبيعتها البيولوجية .

خاتمة :

وعلى أى حال يتميز التفكير الاجتماعى فى الشرق القديم بعدة سمات منها :

أنه كان مشغلا ومتفرقا فى كثير من الكتابات التى وصلتنا عن هذا العهد البعيد ، ولم ينشأ نتيجة الدراسة المقصودة وكان ذا طابع فردى شخصى فى أصله وتعبيره فلم يكن نتيجة مدارس أو أنماط متباينة من

التفكير الاجتماعي ويدور حول الفسرد وليس الجماعة • ويهدف هذا التفكير الى تقديم النصائح المتعلقة بالحياة اليومية • • غير أنه وجد تفكيراً اجتماعياً يهتم بما يسمى بالجماعات الأولية كالأسرة والجيرة والنقبة • ويتميز هذا التفكير الاجتماعي بالطابع التقليدي المحافظ فلم يتكلم عن التقدم الاجتماعي ورأيه عن التغير الاجتماعي إنما ينشأ عن قوى ما وراء الطبيعة •

الفصل الرابع،

الفكر الاجتماعى عند اليونان

سنناقش فى هذا الفصل العقلية اليونانية وبخاصة جزيرة كريت
وهى مركز الحضارة اليونانية .

كل هذه الحضارات البرونزية تحمل آثارا من التأثير المصرى -
وهى حضارة أسمى بكثير من حضارة الغزاة أهل الشمال على الأقل
لفترة خمسة قرون بعد الهجرات العظيمة . وهؤلاء الغزاة البرابرة
حطموا الحضارة التى وجدوها لأنهم لا يستطيعون مجاراتها لمسدة
خمسائة عام على الأقل .

وحتى الألف الرابعة قبل الميلاد استمر سكان اليونان فى العصر
البرونزى فيما عدا سكان جزيرة كريت اذ يبدو أنهم استخدموا البرنز
فى عصر مبكر . وازدياد اتصالهم بمصر وفنيقيا جعلت حضارة سكان
كريت تنمو بسرعة متزايدة وفى عام ٢٠٠٠ - ٢٢٠٠ قبل الميلاد تقريبا
تجمعت الثرى الكريفيه وكونت دولة ملكية قوية فى نفس الفترة تقريبا
التي ازدهرت فيها المملكة الوسطى فى مصر بملوكها الاثنى عشر قد شيد
الملك قصرا قويا وجمع الجزية من الأمراء وازدادت العلاقة البحرية مع
مصر وازدهرت التجارة . واستمر ازدهار الدولة فترة من الزمان حتى
عام ١٧٠٠ قبل الميلاد حيث ساد الجزيرة خراب شامل وظلت الحضارة
الكريتية نائمة مخترة متراوح بين ٢٥ عام ومائة عام ثم ظهرت فجأة بصورة
فاقت كثيرا ما كانت عليه .

لقد نشبت حروب كثيرة بين أثينا وفارس . ولم يستطيع النظام

القديم في أثينا أن يقف في مواجهة الآثار التخريبية التي سببتها الحروب الفارسية، والهزيمة على يد أهل أسبرطة فانهارت الحياة في المدينة اليونانية. ولذلك وعدت حكومه الأغنياء باصلاح أوضاع الدولة القديمة ، وبدأت الفزعة النفعية في الانتشار ولم يستطيع أحد الوقوف أمامها . ففى مجال الخدمة العسكرية كان الضباط الأثينيون لايراعون مصالح وطنهم بل يعملون في خدمة السلطات الأجنبية كلما أمكنهم ذلك رعاية لمصالحهم الشخصية . كما أصبح الرجال في أثينا يتقاضون الرشاوى فى كل ناحية من نواحي الحياة . فمقد انهارت جدران الدولة ، ولم يبق شئ . لجميعهم من أنفسهم الا خطة جديدة للتنظيم الاجتماعى وفلسا لأسس رشيدة .

وترجع الاتجاهات المميزة للفكر الاجتماعى اليونانى الى البيئة الاجتماعية انتى عاش فيها اليونانيون . فلم تتكون دولة مركزية . واحدة بل وجدت عدة دول ، فقد كان لكل مدينة دولتها الخاصة بها تعرف باسم دولة المدينة وكانت كل دولة تتمتع بالحرية .

وانعكست هذه الحرية على معظم التفكير الاغريقى في الظواهر الاجتماعية ونظرا لوجود سكان المدينة معا . وهى مدينة صغيرة الحجم فقد أدى هذا الى وجود درجة عالية من التشابه العقلى بين المواطنين ، ثم أدى هذا التشابه الى وجود الشعور الجماعى الذى كان الأساس لكثير من النظريات اليوتوبية أو المثالية عن المجتمع . تلك النظريات التى ظهرت في كتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو . وبالرغم من مطابقة الاثنين بتكوين امبراطورية تجارية ، إلا أن الحضارة اليونانية كانت على أساس اقتصاد زراعى ، وهذا الاعتماد على الزراعة كان من العوامل التى أدت الى وجود نظرة استاتيكية ثابتة عن العمليات الاجتماعية . ولذلك يصف أرسطو الدولة المثلى بأنها الدولة التى تتصف بالثبات والاستقرار . وبالرغم من ثراء الفكر الاغريقى، إلا أنه لم يشتمل الا على القليل من الدراسات الاستقرائية عن الظواهر الاجتماعية ويستثنى من ذلك أرسطو ، أى أن المفكرين اليونان اتبعوا المنهج الاستدلالى ولم يتضح المنهج الاستقرائى الا فى منتصف القرن السابع عشر على يد بعض

الفلاسفة والعلماء الطبيعيين • ثم حاول بعض علماء الاجتماع اتباع هذا المنهج ابتداء من كونت في القرن الثامن عشر •

يحثل التفكير الاجتماعي عند الإغريق القدماء مكانا بارزا في تاريخ التفكير الاجتماعي الانساني ، فقد حددوا — بصورة ما — المواقف والاتجاهات لكثير من المدارس الاجتماعية في العصور الحديثة • • فنجد أن أفلاطون مثلا يمثل الاتجاه المخطط الذي لا يؤمن بالانشوائية أو الثقافية كما يمثل أرسطو الاتجاه الدينامي • وأن اختلافات البيئة والبناء الديموجرافي يفرض عليها صفة التنوع وتقسيم العمل والتمتع بالوظيفة •

ولاشك أن الفكر اليوناني قد التقى واحتك بالفكر الشرقي القديم وخاصة الفكر البابلي الآشوري والفكر الفارسي والفكر الفرعوني • • غالبا اتصال الحضارى والاحتكاك الثقافي له دوره في توجيه الفكر الاجتماعي نحو الموضوعية • فقد اتصلت الحضارة اليونانية بالحضارات الأخرى نتيجة لهجرة بعض القبائل من الشعوب المجاورة ونتيجة الحروب اليونانية وأصحاب الحضارات الشرقية القديمة وبخاصة البابلية والآشورية والفارسية • فضلا عن حركة التبادل التجارى التى راجت في تلك المرحلة خاصة وأن اليونانيين كانوا يشتغلون بالتجارة بين الشعوب المختلفة • فضلا عن زيارة بعض حكماء اليونان وفلاسفتها لمصر القديمة وزيارتهم لمعابد ما ومع الكهنة الذين كانوا يقومون بموظيفة التعليم ، فقد زار هيروdot وغيره مصر ونقلوا عنها كثيرا من المعارف • وهذا الاتصال والاحتكاك أدى الى انتقال قيم وعادات جديدة على المجتمع اليوناني •

غير أن أهم ما في التفكير الاجتماعي اليوناني :

٢ — السوفسطائيون •

٣ — أفلاطون •

٤ — أرسطو •

سقراط :

لم يصل إلينا سجلات كثيرة من أقوال سقراط حتى أننا لا نستطيع أن نجزم بأن له نظرية عن الدولة • ويبدو من المقول الافتراض بأنه اتبع السوفسطائيين في ادخال مفهوم قانون الطبيعة الذى يختلف عن قانون الانسان ويعارضه وبذلك يكون قد فتح الطريق أمام خط من التفكير أصبح أساسا خصباً لنظريات الأصول السياسية والاجتماعية • ولا نستطيع أن نجزم بأنه قل شيئاً عن هذا الاحتمال وعلى أى حال فإن المتفق عليه أن لسقراط في علم السياسة يتمثل في اصراره على وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات حتى نستخدمها كما أن المتفق عليه أنه لم يضع أية نظرية مطرودة في أى مجال من مجالات الفكر • فقد كانت أعظم تبعه له أنه يسخر من المذاهب التى انتشرت في عصره • وقد لخصت جانبيت هذه النقطة بقولها :

« لا يوجد شيء علمي في المناقشات السياسية لسقراط • فقد كانت السياسة عنده فوق كل الاعتبارات العملية والأخلاقية • فقد تتناول واجبات الحياة العامة وواجبات الحياة الخاصة أيضا ، دون أن يضع لنا أية نظرية مجردة على الإطلاق » •

افلاطون : (٤٢٧ — ٣٤٧ ق م) :

اتخذ التفكير اليونانى الطابع الميتافيزيقي المثالى ويبدأ هذا التفكير عند سقراط ويبلغ ذروته عند أرسطو • وقد تأثر أفلاطون في تفكيره بطبيعة الأزمة الاجتماعية التى كان يعانىها المجتمع الاثينى في ذلك الحين ، وما أحدثه السوفسطائيون من هدم القيم لذلك المجتمع ولذلك

انطأرى تفكير أفلاطون على تصورات ذهنية وتطلعت مثلية مستوحاة الى حد كبير من مثل مجتمع اسبرطه وتجسد كل ذلك فى المدينة الفاضلة التى خططها أفلاطون ، وكأنها تمثل الهروب من الواقع القيمى والأخلاقى فى انفسنا .

• ولم يكن الفكر الاجتماعى اليونانى يميز بين الدولة والمجتمع فليست المدينة سوى أكبر وحدة سياسية .

وليس معنى هذا أن الفكر الاجتماعى كان بعيدا عن تحليل دقيق لظواهر الحياة الاجتماعية وخاصة ما اتصل منها بالقيم الجديدة التى نشأت نتيجة احتكاك المجتمع الأغريقى بالحضارات الأخرى — المجاورة وخاصة الحضارتين الفرغيونية والبابلية الآشورية .

يعتبر أفلاطون أشهر أتباع سقراط وكانت أول مؤلفاته عن المجتمع والدولة ولعل أشهر كتاباته هو كتاب الجمهورية أو المدينة الفاضلة والكتاب لا يعالج المسائل التى عالجها بصورة عامة ، بل بل أنه حورها بطريقة مثالية وكانت الدولة مثالية لدرجة أن أفلاطون نفسه كان يشك فى امكان تطبيقها وإخراجها الى خيز الواقع . وقد اختلفت الآراء حول الأهمية العلمية لكتاب لجمهورية . وقد أشار بولوك Pollock « اعتقد أن جمهورية أفلاطون ، يجب اعتبارها ممارسة براقة للخيال الفلسفى وليس أسهما فى علم السياسة » .

وقد يكون نيتشليم Nietzsche أكثر تقديرا فند قال : كل الجمهورية ليست سوى محاولة لتفسير طبيعة الإنسان تفسيريا سيكولوجيا . وتعتمد طريقة الكتاب على مسلمة أساسية وهى أن كل نظم المجتمع الطبقي والقانون ، والدين ، والفن وغير ذلك ، هى النتائج النهائية لروح الإنسان ، وهو مبدأ داخلى للحياة يعمل من تلقاء نفسه فى هذه الأشكال الخارجية » .

وأفلاطون فى كتابه الجمهورية يفسر أصل المجتمع (أو الدولة كما كان يستخدم المصطلح) وترجع جذور المجتمع الى حاجات البشر المتباينة (م ٤ —)

وما ينشأ عن ذلك من تقسيم للعمل ونسبت هذه صورة تاريخية اذا تحدثنا
نيتلشيب * بأنها منطقية لأهل المجتمع وبهذا المعنى غمى توضيح لنا
حاجات المجتمع كي يوجد وكى يستمر فى الوجود ، كما يوضح لنا طريقة
اشباع تلك الحاجات : تبعا لترتيبها المنطقى » .

وتتكون الدولة — فى رأى أفلاطون — من التكامل بين الأشخاص
الذين لهم حاجات والأشخاص الذين يسمعون تلك الحاجات فهم تتكون من
الأشخاص الذين ينتمون الى هاتين الفئتين أما الحاجات الأولية للإنسان
فهي : الغذاء ، المأوى والملبس . وأما الشروط الأساسية فى تبين مكان
المدينة الأولى فهو أن أحد السكان يجب أن يكون فلاحا : والثاني بناء .
والثالث نساجا ، والرابع صانع أحذية . ويرى أفلاطون أن كل فكرة فى
المجتمع — فى غترته الأولى — يجب أن تتضمن أربعة أو خمسة من
الرجال . وبذلك يقوم المجتمع على مبدأ تقسيم العمل فهو ضرورى
لوجود المجتمع ، كما أن له قيمة عظيمة فى انتاج سلع أفضل من السلع التى
يستطيع رجل واحد انتاجها اذا اضطر الى اشباع كل حاجاته . ويعنى
هذا أن تقسيم العمل أوجد التخصص ، وهذا بالطبع ماهر فى أداء عمله .

ثم رأى أفلاطون ضرورة اضافة طبقات أخرى فى تكوين الدولة .
فإن الفلاح والبناء والنساج وصانع الأحذية كلهم يحتاجون الى أدوات
ولذلك لابد من وجود النجار والحداد لصناعة هذه الأدوات . وقد رأى
امكان أن تكون المدينة فى موقع معين بحيث تصل الى درجة الاكتفاء الذاتى
ولكى يتحقق ذلك لابد من وجود طبقة التجار الذين يشترون من المدين
المجاورة كل ما تحتاج اليه مدينتهم . وينبغى الا يذهب التجار صفر
اليدى بل ينبغى أن يأخذون معهم انتاج مدينتهم ليبدلوه مع انتاج المدن
الأخرى . ومعنى هذا أن الانتاج يجب أن يكون كبيرا ويغنى عن حاجات
سكان المدينة ، ولكى يتحقق الزيادة فى الانتاج ينبغى أن تزداد أعداد
الفلاحين والصناع . وقد يضطر التجار الى عبور البحار ولذلك يحتاجون
الى سفن وبحارة . ثم وصل أفلاطون فى تفكيره الى أن التجارة لا تحقق فى
المدينة الا اذا وجد السوق حيث يشتغل تجار الجملة الذين يمدون التجار
المحليين بكل ما يحتاجون اليه من سلع . وأخيرا فهناك طبقة الخدم —
والعبيد والحاجة اليهم ماسه كى تكون الدولة طبيعية وكاملة .

وبعد أن وصف أفلاطون أصل الدولة أخذ في وصف الحياة البدائية كما يتصورها وهذا الوصف يشبه وصف روسو Rousseau للإنسان في حالة الطبيعة . غير أن التشابه بين الوصفين يرجع إلى عدم وجود القمع في الحياة البدائية وما ينشأ عن ذلك من سعادة فائتسابه ليس في المسائل الخارجية . ويمكن القول أن صورة أفلاطون تمثل مرحلة من الحضارة أكثر تقدما من صورة روسو .

ولكن أفلاطون لم يكن راضيا عن تصوره للدولة المثالية لأن الإنسان في تلك الدولة يكفى باشباع حاجاته المادية ولذلك فإن الدولة غير مناسبة فهي مجرد « مدينة للفنازير » ولتحقيق الكمال ينبغي وجود قدر من الكماليات . التي تتطلب بدورها عددا آخر من الطبقات تقوم بالخدمات الضرورية لاشباع الحاجات الجديدة . وتتمثل هذه الطبقات في : الخوانى النحاتين ، الرسامين ، الموسيقيين ، الثعراء ، الرافعات ، الحلاقين ، « فلنباخين الممرضات ، الأطباء . وهذا العدد الضخم من الحاجات يتطلب اتساع حدود الدولة .

أن تصور أفلاطون للدولة المثالية ، بما يتميز به من شيوعية تنتشر بين طبقة الحكام وطبقة الجند ، لا شك أنه يعزور يوتوبى قائم على الاعتقاد بأن الإنسان قادر على التحكم في علاقاته الاجتماعية وأن التنظيم الاجتماعى ليس سوى فن وليس نموا مستترا : وهذا هو شأن كل اليوتوبيات التي جاءت بعد أفلاطون . أن - توجيه النوم شيء سهل كما أن توجيه الانتقاد إلى مفكر مثل أفلاطون يكسب الإنسان شهرة واسعة كما أنه يملأ النفس بالغرور غير أن أفلاطون نفسه كان يدرك تماما عدم إمكان تنفيذ خطته . وفي كتابه القوانين Laws وضع له المثالية الثانية أو أفضل دولة ممكنة في الظروف القائمة وقد سمح بالملكية الخاصة والحياة العائلية ولكنه أمر بشكل غريب على أن يكون عدد سكان الدولة ٤٠٠٠٠ ره خنسة وعلى الحكام واجب محدود هو تنظيم عدد السكان والحرص على استمرار هذه الحالة دون أدنى تغيير .

وعلى أى حال فقد خطط أفلاطون البناء الاجتماعى الأمثل للمدينة الفاضلة . ويرتكز هذا البناء على ثلاث طبقات رئيسية مرتبة بعضها فوق

بعض • لكل طبقة وظائفها الخاصة بها • الطبقة العليا تتكون من الحكام الذين يتولون سياسة أمور الدولة العليا ثم يليها طبقة الجند التي تدافع عن أفراد المجتمع وتحمي مصالح الطبقة الحاكمة • ثم تأتي طبقة العمال من الفلاحين والصناع وتعمل هذه الطبقة على توفير حاجات الشعب • وتقوم السلطة العليا بمدة وظائف كما تتوزع السلطات على النحو التالي :-

- ١ - حراس الدستور ويتولون المحافظة على الدستور •
 - ٢ - مجلس الشيوخ يتولى حكم المدينة بالاتفاق مع حراس الدستور.
 - ٣ - الكهنة يسهرون على رعاية المعابد والقيام بالطقوس الدينية •
 - ٤ - حكيم التربية يهيمن على شؤون التربية الأخلاقية •
 - ٥ - رجال القضاء والمحاكم يحكمون وفقا لقوانين العقل التي لا تتعارض معها القوانين الكلية التي ترضى إلى تحقيق العدالة والفضيلة •
- ولكى يتحقق التساند والتجانس بين مكونات البناء الاجتماعي • ينبغي أن تتحلّى كل طبقة بفضيلة من الفضائل حتى تؤدي وظيفتها بطريقة طيبة • ففضيلة الطبقة الدنيا هي الاحتمال والتعفف • • وينبغي أن يتحقق لطبقة الجند فضيلة الشجاعة ، أما الطبقة الحاكمة ففضيلتها الحكمة •

غير أن من الصعب تحقيق هذه الفضائل الا بعد تغيير أسلوبه التنشئة الاجتماعية حتى ينتج الفلاحون والعمال ما يحتاج اليه المجتمع ويستهلكون قدرا ضئيلا منه ويتركون الباقي لطبقة الجند وطبقة الحكام • ولا يتحقق ذلك الا اذا ترك لهم ملكية ما في حوزتهم ولكن الملكية الفردية حُرمت على الجنود والحكام كما حرم عليهم تكوين الأسرة لأن كثيرا من المشاكل تنشأ بسبب ملكية المال والنساء والأطفال ويسمح للجنود بزواج المتعة على أن تتولى الدولة تربية أطفالهم ويوفر الجنود لمهامهم القتالية • وأهتم الفلاطون بشكل الحكومة ، لأن الحكومة اذا كانت صالحة

تستقر المدينة وتستكمل بناءها . فالحكومة الأرستقراطية هي الحكومة المثالية فهي تتألف من نخبة من العلماء الفلاسفة وتعمل على تحقيق التوافق بين المنظمات والكمال في العلاقات . . ولكن المدينة لاتصل الى هذا الشكل بطريقة عشوائية أو تلقائية بل عن طريق التجربة السياسية . وتبدأ هذه التجربة عادة بالشكل الدكتاتوري العرسي الذي يتولى السلطة فيه مجموعة من طبقة الجنود ، ويبدأ الاستقلال الاقتصادي من جانب التجار وأصحاب رؤوس الأموال ، ومن ثم يسود الظلم الاجتماعي فينشأ شكلاً جديداً من الحكم يطلق عليه أفلاطون الأوليغاركية وهو يقابل حكم الأقلية وينتهي هذا الصراع الى تغيير سياسي يؤدي الى حكم الشعب أو ذلك الشكل السياسي المعروف بالشكل الديمقراطي أو حكم القوغاء . واهتم أفلاطون بمسألة السكان ورأى أن يكون عدد السكان على قدر حاجة الدولة ومعنى هذا أنه لابد من تنظيم الزواج . ولا مانع لديه من اعدام من زاد عن حاجة الدولة ، حتى تحتفظ الدولة بحجمها الأمثل ، ولا جريمة لاعدام الطفل المشوه أو ناقص التركيب . وينبئ اعدام الأفراد المعتمدين وعديمي النفع فاسدى الأخلاق والمرضى ممن لا يرجى شفاؤهم كما ينبئ على الدولة العمل على تحسين النسل . فيوضع أطفال الدولة في مكان مشترك يتولى رعايتهم وتغذيتهم نساء متخصصات حتى يمكن تحطيم الاطار العائلي .

ومهما كانت آراء أفلاطون بعيدة عن الواقعية أو غير مألوفة ، إلا أنها تعكس بالضرورة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي كان يعيش فيه ويمثل هذا التفكير الهروب من ذلك الواقع ومحاولة وضع تخطيط مثالي للتنظيم الاجتماعي المرتكز على أساس فلسفي أخلاقي .

الموسطائيون :

نشأت جماعة الموسطائيين في وقت كان المجتمع اليوناني قد أصابه الكثير من الضعف ويعتبر الموسطائيون من رواد الفكر الاجتماعي الجدلي في صورته البدائية ومن أوائل من اتجهوا اتجاهها واقعياً تقديماً في معالجة الموضوعات الاجتماعية ولقد أهرقت كتبهم ومؤلفاتهم ولكن بعض أفكارهم وصلتنا عن طريق خصومهم وهذه الآراء تعكس دورهم في

توجيه الفكر نحو الاهتمام بأوضاع الاجتماعى ، وقد عارضوا الآراء
الفسفية التى تركز على الاهتمام بالكميات المجردة والتعميمات المطلقة
والتفاسيا والمسلّمات الثابتة . كما انتقدوا التفسيرات الاسطورية الشائعة
وسخروا منها . ونادوا بضرورة الاهتمام بالفرد والمواطن وحقوقه فيجب
أن يكون المواطن محور اهتمام الدولة وهاجموا القول بأن الفرد مجرد
تابع للجماعة . وناقشوا القيم الاجتماعية المجردة فاتهم — فى نظرهم —
ليس فكرة مجردة يمكن الوصول اليها بالتفكير المنطقى ، ولكنه لابد أن
يتحقق فى الواقع ، فهو نتيجة الممارسة الاجتماعية ولكنهم جعلوا الفرد
مقياس كل شئ . فما يراه عدلا فهو عدل وما يراه حقا فهو حق ، ويبدو أن
ذلك يرجع الى نبذهم فكرة الحقيقة المطلقة وكأنهم يريدون نشر مبدأ
النسبية الاجتماعية . ومهاجمة المنطق الذى كان يتذرع به أصحاب
'المالغ والمزايا' المكتسبة للدفاع عن مكاسبهم الاجتماعية . والواقع أن
السوفسطائيين هاجموا بحماس وقوة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية
واشكروا النظم الاجتماعى التى انتشرت فى المجتمع اليونانى . وكان ذلك
وافعا فى مهاجمتهم لنظام الرق والعبودية وفكرة المواطنة اليونانية التى
ترتكز على النظرة العنصرية ، أى انهم حاولوا هدم البناء الطبقي
فى المجتمع الاغريقى .

كما هاجم السوفسطائيون القانون الأخلاقى والتشريع الدينى
ونادوا بالقانون الطبيعى الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية . .
فالمساعدة فى القانون الطبيعى هى فى العدول عن اللذة الى المنفعة .

أرسطو : (٢٢٢ — ٣٨٤ ق م) :

تشيد أفلاطون ومعارضه ، واستاذ الاسكندر الأكبر من أشهر
شخصيات التاريخ كله ليس بسبب معرفته وما اتجزه فحسب بل وأيضا
بسبب تأثيره الواضح على الأجيال المتعاقبة ولا شك انه لا يوجد فيلسوف
فى العصور القديمة له مثل تأثير أرسطو على الأجيال التى جاءت بعده .
ويدعى العلماء أن كتابات أرسطو من بين الكتابات العظيمة التى نافست
الانجيل فى النفوذ والتأثير أكثر من ثلاثة قرون خلال سيادة الفلسفة
الحرسية على التفكير الانسانى .

وأهم تباين بين أفلاطون وأرسطو يتمثل في المنهج الذي اتبعته كل منهما فالأول كان خياليا في المحل الأول واتباع المنهج الاستدلالي في حين أرسطو كان يبني كتاباته على ما أجراه من ملاحظات ونحن استقرائي وعندما يقارن بولوك Pollock بين المفكرين العظمين يشير إلى أننا لم تعد نتأثر بسحر أسلوب أفلاطون وعظمة خياله وأفلاطون كمن يجلس غي باللون يطير به في الهواء ويأخذ فكرة عن بعض الأشياء على سطح الأرض يراها من خلال الضباب . في حين أن أرسطو يعمل على منطخ الأرض ويشق الطريق بنفسه والانسان يعجب بعفله في تناول الموضوع ويشير بكبر وبارنز الى انه على الرغم من صدق تعميمات بولوك وخاصة عند دراسة النظريات الاجتماعية لأفلاطون في كتابه القوانين أكثر كمالا وأكثر دقة من كتابات أرسطو .

ويعتبر أرسطو رائد نظرية التطور الا أنه لم يقدم لنا شيئا عن أصل الانسان . عندما درس أصل الدولة والمجتمع قدم لنا نظرية ولكن عندما قدم لنا كتابة السياسة لم يستهن بموضوعات مجردة ثم يوضح هذه الموضوعات بالإشارة الى الظروف القائمة بل تناول مباشرة مناقشة تحليلية لأصل الدولة ومنفعتها فقد أشار الى أنه من أجل استمرار العنصر البشري يجب أن يتحد الجنسيان فهذا هو المتطلب الأول لاستمرار الدولة في الوجود ثم يأتي بعد ذلك العلاقة الضرورية بين السيد والعبد « هي ضرورية لبقاء كل منهما » وهكذا فهناك علاقتان أساسيتان الأولى هي علاقة الزوج بزوجه والثانية هي القائمة على الطبيعة لتوفير الحاجات اليومية للانسان .

وتصور أرسطو لطبيعة علاقات الأسرة مسألة جديرة بالتأمل فان نظرتة الى العلاقات بين الجنسين تختلف كثيرا عن نظرة أفلاطون كما تتمثل في كتاب الجمهورية . فبدلا من شيوعية النساء نشاهد المساواة بين الجنسين ، ومشاركة المرأة في نفس المهن التي يزاولها الرجل . وقد وصف أرسطو أسرة قائمة على زواج الرجل الواحد من امرأة واحدة حيث يدور الأب هو الحاكم المطلق وحيث يعاقب الزاني بالحرمان من حقوق المواطنة . وفغلا عن ذلك ينبغى الاشارة للنساء في نفس مهن الرجال

لأن مكان المرأة في البيت تدبير الشئون المنزلية • وكان أرسطو من أشد المؤمنين بالحق الطبيعي للعبودية • فالأشخاص الموهوبون بالمعرفة والفراسة جعلتهم الطبيعة حكما ، وهؤلاء الذين لا يملكون سوى القوة الجسدية مع قليل من التفكير عليهم القيام بالخدمات • وليس هذا مجرد نوع من التأمل أو التفكير بل كان مقتضا اقتناعا تاما بالبيانات الأمبريقية المتوافرة عن الصدق العملي لهذه الفكرة •

وقد تعجب لهذه المراحة من جانب أرسطو وهو يقول أن بعض الناس خلقوا كي يكونوا حكاما وأناسا آخرين خلقوا كي يكونوا محكومين • وعلى أي حال فإن هذه الآراء أكثر صدقا من رأى بعض المفكرين في القرن الثامن عشر الذين أشاروا الى المساواة البيولوجية الخيومية بين كل البشر •

فالأسرة هي أول ارتباط بين الناس ، وبلى ذلك القرية التي تنشأ عن اتحاد عدد من الأسر • والقرية أكثر كمالا من الأسرة لأنها لاكتفى بتوفير الحاجات اليومية للإنسان والقرية في نظر أرسطو • - في صورتها الطبيعية • تجمع تكويني خالص وهي مستمدة من الأسرة •

والدولة هي الشكل الثالث من المجتمع وهي أسمى الأشكال الثلاث وتنشأ الدولة من اتحاد عدد من القرى تحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها • ولا شك أن أصل الدولة يرجع الى توفير الضرورات الفيزيقية للحياة ، ولكنها امتدعت في الوجود لأنها وفرت الظروف المناسبة للتطور الكامل للطبيعة الاجتماعية للإنسان • وتساءل أرسطو عن السبب وأجاب عن هذا السؤال اجابة تقع في جوهر علم الاجتماع وهو أن « الإنسان كائن اجتماعي بالطبيعة » ، وليست الدولة خلقا مصطنعا بل نشأت بحسرة طبيعية عن حاجات الانسان وميوله الطبيعية • والحيوانات كلها كائنات طبيعية ولكن الانسان كائن اجتماعي بسبب قوة النطق أو الكلام ، وهذه المسألة بدأ علماء الاجتماع المحدثين وبخاصة بعد ميد Mond في استثمارها الى أقصى حد مستطاع • وإذا كان المجتمع ضروريا للتطور الكامل للإنسان فهو من الناحية المنطقية سابق على الفرد وأهم منه

وسابق في الزمن على وجود الشخصية المتطورة ، وبالتالي فإن أى شخص قادر على أن يعيش في عزلة تامة عن المجتمع أو يريد تحقيق ذلك هو شخص شاذ غير طبيعي . وفي الجزء الأخير من معالجة أصل الدولة يبدو أن أرسطو يعتبر الدولة بمثابة التنظيم السياسي للمجتمع ويميز بين المفهومين ويبدو أنه يعتقد في وجود مرحلة سابقة على ظهور الدولة ، وأن الدولة ضرورية كي يمكن التغلب على الشروط الطبيعية للإنسان . ولكن إذا أخذنا كتاباته ككل يبدو أنه لا يعتقد في أن الدولة ثمرة النمو العضوي .

ومن الناحية التاريخية فمن آراء أرسطو عن الأصول الاجتماعية Social genesis ليست كلية كما أنها ليست دقيقة بمقارنتها بآراء أفلاطون كما جاءت في كتابه القوانين . كما أنه فشل في تحليل تقسيم العمل الاجتماعي بنفس الدقة التي ظهرت عند أفلاطون في كتابه "جمهورية" .

وقد أخطأ أرسطو عندما أشار إلى أن المجتمع سبق على الفرد . وأن كثيراً من المفكرين يشيرون إلى أن المسألة تتعلق بالأدبية المنطقية ولكن الرأي الصحيح . هو أن المجتمع ليس سابقاً على الفرد ؛ كما أن الفرد ليس سابقاً على المجتمع فكل منهما مكمل للآخر وضروري لكمال .

وفي الكتاب الرابع من كتاب السياسة ، يشير أرسطو في عبارة واضحة إلى النظرية العضوية عن المجتمع ، وهي نظرية شاعت في التاريخ وصاغها صياغة دقيقة عدد من العلماء خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ومن أشهر هؤلاء العلماء : سبنسر Spenser وشافلز Schaffle وليينفيلد Lilienfeld وورمز Worms ولكن أرسطو لم يعدد المماثلة بالتفصيل بين المجتمع الكائن العضوي ومع ذلك فمن الواضح أنه فهم المبدأ فهما كاملاً . ويتكون المجتمع من عدة نظم . نظام الاستمرار في الوجود ويتمثل في الصناع والرعاة والعمال . ونظام التوزيع ويتمثل في التجار ونظام الإدارة والحكم ويتمثل في المحاربين ، والشرعين والحكام والقضاة . ولم يهتم أرسطو بتطور هذه النظم

وتباينها ونم يدرك أن كل غنة تستطيع أن تتجمع في طبقة واحدة كما نم يدرك أن التقدم يأتي من تباين البناء والوظيفة ولكنه على أى حال تقدم نم تخطيطاً أولياً للنظرية •

وفى الكتابين الثامن والتاسع من الأخلاقيات النيكومية Nicomachean ethics وجد أرسطو الأساس الذاتى الدولة والمجتمع ، ويمثل هذا فى الأساس فى صداقة وقد نشأت هذه الفكرة عن فكرة أخرى كن قد أشار إليها فى مستهل كتابه السياسة وهى أن الإنسان كائن اجتماعى بالحيطة •

ويسبب ميل الإنسان للمعشرة وهو ميل كمن يريد أن يكون له أصدقاء ولا يشمر بالسهادة إلا مع أصدقائه • فاجتمع أو الترابطه هى الحافز لتصادقة • وتصادقة هى الحورة المموسة للطبيعة الاجتماعية للإنسان •

وأرسطو كغلاطون تقدم لنا بناء لدولة مثالية ويكفى هنا الإشارة الى أهم أفكاره • فهو يرى أن الدولة يجب أن تكون دولة مدينة صغيرة حيث ينبغي أن يعرف المواطنون كل منهم الآخر • وهو فى هذه الناحية مثل أفلاطون • وعلى الرغم من أن أرسطو هزجم الشيوعية فهناك عدة آثار منها فى دولته المثالية ، ومثال ذلك الوجبات المشتركة • وهذه الصورة عن الدولة بأفكارها اليونانى المحدود وباستقرارها وسكونها لا تهتم عالم السياسة الحديث • والواقع كم يشير بيورى Bury أن المدن اليونانية لو كانت وفق نموذج أرسطو لما فعلت ما فعلته من أجل الحضارة اليونانية •

نظريات أرسطو :

كن أرسطو أعظم الكتاب تأثيراً فى الفكر الاجتماعى بسبب عمق فهمه للمعاملات الاجتماعية وبسبب تأثيره القوى على الفكر فى المعمور الوسطى • وقد غاق أفلاطون فى كثير من النواحي من ناحية دراسته لأساس العلاقات السياسية والاجتماعية • وقد أدخل أرسطو المنهج الامبيرى بقى المأخذ فى دراسة الظواهر الاجتماعية فى حين أن أفلاطون

اعتمد تماما على الطريقة التأملية وأهم من ذلك تأكيد المباشر والقاطع بأن الانسان كائن اجتماعى بطبعه . وهذا المبدأ لو اتبعه المفكرون الذين جاءوا بعده لما وقعوا فى الخطأ الخائل بأن المجتمع قائم من خلال التعاقد الاجتماعى . الاصيل ذلك التعاقد القائم على مبدأ الوعى بالمصلحة الذاتية .

وأوضح أرسطو تفسيراً للتطور الاجتماعى على أساس المنفعة فهو توسيع للطبيعة الاجتماعية ومجال الرغبة والحاجة الى المجتمع . ومن هذه الناحية تقدم على أفلاطون ، الذى دافع عن التفسير المنفى والاقتصادى الى درجة استبعد الأساس الوراثى ولو أن تفسير أرسطو أكثر شمولاً وأحسن توازناً ، ولكن تحليله كان أقل كمالاً من تحليل أفلاطون وبخاصة عند تحليل الأسس الاقتصادية للمجتمع . ولكن مشروعه عن الدولة المثالية لم يكن أفضل من مشروع أفلاطون لأنهما يونانيان تحكمهما المثل اليونانية عن الشمول والتعليمية والمحلية تما أن الأفكار الاستقرار الاجتماعى هو الغاية التى يجب أن تسعى اليها نظم المجتمع وأن المجتمع سابق على الفرد من ناحية .

أما الأساس الذاتى للمجتمع فهو عند أرسطو كامن فى الصداقة هو فى تحليله للصداقة يقترب من نظرية جيد نجز giddinge عن الوعى بالنوع — consciousness of kind وأخيراً قدم لنا أرسطو عبارة أكثر كمالاً عن المماثلة العضوية من عبارة أفلاطون الذى اقتصر على تأكيد الوحدة العضوية .

وأخيراً تذكر أهم المبادئ التى أنطوى عليها تفكير أرسطو :

١. — الجولة هى الإطار السياسى للمدينة وهى تنظيم حياة المواطنين تبعاً للقانون .

٢. — وجوه القانون العدالة التى لا تتحقق الا من خلال تطبيق القانون .
٣. — الفلاحى الذى يرتكز حول الفضيلة والمساواة الاجتماعية .
٤. — المساواة نوعان : مساواة توزيعه بحيث يتناول الأفراد أجورهم حسب كفاءاتهم . ومساواة تعويضية بحيث يتساوى جميع الأفراد أمام القانون .

وينبثق من خلال تفكير أرسطو بعض القضايا الأساسية التي حددت
فيما بعد مواقف عدد كبير من المدارس الاجتماعية ومن بين هذه القضايا •

١ — التأكيد على دينامية المجتمع واعتبار التغير شرطاً أساسياً
لحياة المجتمعات الإنسانية فهو يرفض فكرة الثبات المطلق ويأخذ بفكرة
النسبية الزمانية والمكانية • فليس هناك نظام اجتماعي مثالي يمكن
تطبيقه على كل الشعوب •

٢ — الاهتمام بدراسة البناء الاجتماعي من الناحية المورفولوجية
ومن الناحية الوظيفية ويتألف البناء الاجتماعي من ست طبقات ولكل
منها واجبات ووظائفها الاجتماعية • طبقة الزراعة تنتج المواد الغذائية •
• طبقة الصناع تراول الصناعات اليدوية • وطبقة الجند ترد المدون •
وطبقة الأثرياء تمد اندونة برأس المال لاشباع الحاجات • وطبقة
الكهنوت تشرف على العبادة ، وطبقة القضاة والحكام تتولى القضاء بين
الناس ولا بد أن تتحقق لكل طبقة سمات خلقية تؤهلها لأداء وظيفتها
الاجتماعية • كما لابد من تحقيق التساند بين هذه الطبقات حتى يتحقق
التوازن بين المواطنين الأحرار وبين العبيد •

٣ — إبراز أهمية التوازن وكذلك التغير الديموجرافي • فيرى
أرسطو أن البناء الاجتماعي يظل متوازناً بحكم التساند الطبقي ، ولكن
هذا التوازن قد يختل أو يتحطم عن طريق التغير الديموجرافي • فقد
ينمو أحد أحياء المدينة أو يزداد عدد أعضاء إحدى الطبقات عن العدد
الذي يكفل أحداث التوازن بين هذا الحي والأحياء الأخرى أو بين هذه
الطبقة والطبقات الأخرى أو قد يزداد مجموع السكان زيادة ملحوظة
بحيث لا يستطيع دستور المدينة مواجهة متطلبات هذا العدد لأن كل
دستور يتلف مع عدد معين من السكان • وكل عسدد من السكان يستلزم
شكلاً سياسياً معيناً أو دستوراً خاصاً حتى تتحقق المساواة الاجتماعية
والاقتصادية ومعنى هذا أن يكون عدد السكان متوازناً ضمن المواطنين
الرخاء المادى ويضمن الحكم التقدم الفكرى لتكون الحكومة صالحة •

ولا يمانع أرسطو في أن تلجأ الدولة الى إباحة الاجهاض اذا ازداد عدد السكان عن متطلبات الرخاء والسعادة .

ومن العوامل التي تؤدي الى ضعف البناء الاجتماعي العامل البيئي. الجغرافي فعندما تحول البيئة الجغرافية دون تحقيق الوحدة الاجتماعية والسياسية لسكان المدينة كأن يفصل بين أجزاء المدينة جبل أو نهر فلا يتحقق التوافق التكم بين الأنظمة الاجتماعية لكل أجزاء المدينة وبذلك يصعب الاحتفاظ بمقومات الوحدة .

غير أن فساد نظام الحكم يعتبر أهم عامل من العوامل القلق الاجتماعية .

هناك أشكال صالحة للحكم تتمثل في رأيه في حكومة الفرد الفاضل. العادل وحكومة المسفوءة الفاضلة العادلة ثم حكومة الجمهورية أو حكومة الطبقة الوسطى . ولكن هذه الأشكال الصالحة قد تتعرض للفساد وتتحول الى حكومات فاسدة تقابلها حكومة الطغيان (الفرد المستبد) والحكومة الاوليغاركية (حكم الأغنياء) والديمقراطية الزائفة (حكم الفروغاء) .

• - تفسير وتحليل الثورات الاجتماعية التي كانت منتشرة في مجتمع اليونان في تلك المرحلة على أسس سياسية واقتصادية وسلالية وديموجرافية وميثية .

المدرسة الرواقية :

هي مدرسة فلسفية أسسها زينون في النصف الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد واستمرت حتى نهاية الامبراطورية الرومانية انخرية . واتفق الرواقيون مع أرسطو من ناحية أن الانسان لابد أن يكون اجتماعيا حتى تنمو شخصيته وأن يؤدي واجباته نحو زملائه . وكان مفهوم المجتمع عند الرواقيين أوسع من تصور المجتمع عند المدارس الاغريقية الأخرى إذ كان المجتمع عند هذه المدارس أما اغريقيا أو بربريا . أما الرواقيون فكانوا

يصدقون في المجتمع العالمي ، المواطن العالمي فمن ثم كانوا يؤمنون بالاخوة
الانسانية أو الاخوة بين الصفوة على الأقل .

المدرسة الابيقورية : (٤٣٢ - ٣٧٠ ق م)

أسسها ابيقور ، وكان تصورهما عن المجتمع يخالف تصور المجتمع
عند الرواقية . اذ يدرك كل فرد مصلحته الذاتية ، ولكنه لا يستطيع تحقيق
مصالحة الا اذا كون علاقات اجتماعية مع غيره . وقد أدت هذه الفكرة
الى ظهور فكرة أخرى هي العقد الاجتماعي والمجتمع يمر بمرحلة سابقة
على الاجتماع وهي مرحلة الطبيعة وهي مرحلة لها مساوئ كثيرة . ولذلك
يفكر الأفراد في انشاء علاقات اجتماعية . أي انهم يتعاقدون على المعيشة
والتعاون لضمان تحقيق مصالحهم . وهم في هذه الناحية يختلفون عن
الفلاطون وأرسطو .

واذا قارنا بين الرواقين والابيقورين نجد أن الابيقورين نظرتهم
فردية والرواقين نزعتهم اجتماعية الابيقوريون ماديون اذ يتخذون من
المصالح المادية أساسا للعلاقات الاجتماعية . في حين أن الرواقين
يتميزون بالنزعة العقلية الروحية (١) .

(١) انظر : يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية - لجنة التأليف والترجمة .

طبعة ١٩٥٨ .

د . أحمد الخضر ، مرجع تنقيح .

د . حسن سعلان ، مرجع سابق .

الفصل الخامس

الفكر الاجتماعي

فى العصور الوسطى

١ - العصور الوسطى الأولى :

الاتجاهات الرئيسية :

نشأ الفكر الاجتماعي فى العصور الوسطى بفعل اتحاد عدة عناصر
مما فقد أتى من الرومان المفهوم الذى عبر عنه سينيكا *Seneca* تمهيدا
وأخذا : وهو طبيعة النظم السياسية الاصطناعية *artificial*

نتيجة عنئتين : الأولى هو الانحدار من عصر بدائى ذهبي ، والثانى
هو المقدم مع الحكومة . كما أتى من الرومان مبادئ القوانين التى تساند
أفكار الاستبداد الدينى فضلا عن أفكار السيادة الشعبية والموافقة
الشعبية باعتبارها الأساس الذى تقوم عليه القوة الامبراطورية .

وأثت من المسيحية فكرة سقوط الإنسان التى اتفقت مع المفهوم
أوثنى عن الوراثة أو الانحدار من عصر ذهبي ، كما جاء من المسيحية مبدأ
حبيمية السلطة السياسية المقدسة ، وعقيدة الاستقلال الذاتى للحياة
الروحانية . وقد أسهمت الدولة الجديدة فى أوروبا الشمالية بفكرة أن السلطة
السياسية ليست سوى سلطة مفوضه لكل المجتمع ، وبذلك تتفق مع النظرية
القانونية للمحامين الرومان بالنسبة للسيادة الشعبية كما تؤكد هاتساندها .
كما أن المفهوم المسيحى على الأساس عن الأخوة الإنسانية والوحدة
العضوية بين البلاد المسيحية ، فضلا عن التباين الدقيق بين طبقات العصور
الوسطى التى تتألف من رجال الدين والنبلاء والنواب والعمال — كل هذا
مال الى احياء وجهه النظر الأفلاطونية عن وحدة المجتمع العضوية القائمة
على أساس تقسيم العمل الوظيفى . كما أن المدرسين فى العصور الوسطى

المتأخرة عملوا على احياء أعمال أرسطو وذلك أدخلو اهتمام أرسطو بالنزعة الاجتماعية الطبيعية عند النسان ، ومعنى هذا أن المجتمع هو انداج طبيعى ولذلك فالحكومة طبيعية وضرورية كى يظل المجتمع ثابتا ومستقرا .

وكانت المشكلة السياسية العملية هى تقسيم السلطة بين الكنيسة والدولة وقد أعد الآباء الأرضى لقيام المعركة لقبولهم مبدأ كل من بولس Poul وبيتر Peter أن الحكومة نظام مقدس . ولكن الكنيسة أيضا مقدسة ، ومن ثم نشأت مشكلة تقرير أولوية أحد هذين النظامين فكل منهما له قوة مقدسة ولا نهائية . وازداد الموقف تعقيدا لأن الكنيسة دخلت النظام الاقطاعى كما أن لها دورا كبيرا فى الأرض فى حين أن الحكام الدنيويين تضايقوا من استئثار رجال الكنيسة برموز السلطتين الدينية والدنيوية . وقد استغرق كتابة فى هذه الفترة مسألة خلق علاقات التوافق بين السلطتين . اندنيوية والدينية ، وقد بلغ هذا الاهتمام ذروته فى النظرية المتطرفة من الدولة كما تتمثل فى كتاب جون أوف سالسبورى John of salisbury المسمى بوليكراتيكس Polycraticus وكما تتمثل فى الدفاع الحربى عن السلطة الدنيوية من جانب كل من بير دابوا Piere Dabois ومارسيلو أوف بادوا Marsiglio of padua

ولم تسهم اليقظة الفكرية أثناء القرن التاسع اسهاما واضحا فى النظرية الاجتماعية والسياسية . فقد قبل الكتاب الفكرة التقليدية العامة عن حالة الطبيعة البدائية المليئة بالاضطرابات والقتال الأمر الذى أدى لى قيام السلطة السياسية لاعادة النظام والقضاء على القتال والاضطرابات .

وقد حدثت تطورات هامة خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر . فقد أتى احياء القانون الرومانى بنظريات السيادة الشعبية والاستبداد اندنيوى . كما أن المبدأ القانونى ساند وأيد مفهوم آباء الكنيسة من العصر الذهبى البدائى تلاء «المسحوظ» الذى جعل التنظيم السياسى أمرا ضروريا لحفظ النظام .

وقد دافع القسيس فىرى (١٠٨٥ م) عن جريجورى السابع وخلافاً

ذلك الدفاع أعلن لأول مرة في تاريخ أوروبا الغربية مبدأ العقد الحكومي كأساس تقوم عليه السلطة السياسية ، واعتبر الاستبداد أو الطغيان خرقاً للعقد الأصلي الذي له الفضل في تعيين الحاكم في منصبه . ولذلك فإن استبداد الحاكم معناه خرق العقد ، الأمر الذي يجعل الثروة أو العميان أمراً مشروعاً .

وقد حرص جون أوف ساليسيوري وهو من رجال الدين الانجليز (١١١٥ — ١١٨٠ م) في كتابه بونيكرا نيكس نظرية الدولة عرضاً كاملاً وقد زاد من تأكيد دونية الأمير عن القسيس واعتبر الحاكم أو الأمير ضرورياً كي يقع الشرور البشرية . كما قدم لنا الماثلة بين حسم الفرد والدولة والمفترض أن المجتمع يضم جماعات أو صُبلات تقابل الروح والعقل والقلب والأعضاء الأخرى عند الإنسان . الأمير هو رأس الجسم السياسي والقسيس هو روحه أما النائب فهو القلب ، وأما القضاء والأداريون فهم أعضاء الحس ، والجنود والضباط يمثلون الأيدي أما الموظفون فهم المعدة والأعضاء ، وأخيراً فإن الفلاحين يمثلون الأقدام .

وقد حبق أن تنبأ كل من أفلاطون وأرسطو بهذه الترة وعقد الأكونيى هذه الماثلة العضوية ثم ظهرت في عبارة أكثر وضوحاً عند كل من مارشيلو أوف بادوا ونيكولاس أوف كويسا Nicholas of cusa وعند نالت الفكرة كل الاستحسان القبول بسبب توافقها مع النظام الاقطاعى فى العصور الوسطى ، الذى يتكون من :الأمراء الحكام ، ورئيس الأساقفة والنبلاء والنواب والفلاحين وغيرهم وقد لخص الأستاذ راندال J. H. Randall الطبيعة الوظيفية للمهوم المجتمع :

«إن الظاهرة الأساسية فى حضارة العصور انوسطى هى الانسجام الكامل بين الفرد والمجتمع فالمجتمع يتكون من تسلسل كبير من الأوامر الصاعدة حيث لكل انسان وظيفة عبثها له الرب والقرمات معترف بها ، كما أن له حقوقه وامتيازاته . وكل انسان عضو فى اقطاعية أو جماعة وكل اقطاعية عضو ضرورى فى الكل يؤدى وظيفة خاصة به ، كما أنها فى نفس الوقت — ضرورة للحياة الكلية للبلاد المسيحية . ولا يستطيع الانسان تحقيق أغراضه الا من خلال اشتراكه فى حياة الجماعة ، ولكن المجتمع (م هـ)

لا يستطيع توفير الموقف المناسب للحياة الكلية لأعضائه الأفراد الا من خلال مساعدة كل فرد من أفراد وكن جماعة من جماعته ويوجد جميع الناس من أجل الآخرين ويرتبون مما بمجموعة من الالتزامات المتشابهة».

وهذه النظرة الوظيفية للمجتمع اكتسبت شهرة في عصرنا بفضل الاقتصاديين الأحرار مثل تامنى R. H. Tammey وقد بدأ الفكر السياسى والاجتماعى تنضج فى القرن الثالث عشر مع أعمال البرتوس ماجنوس Albertus Magnus (١٢٠٦ - ١٢٨٠) ، الذى حاول التعبير عن النظرة المسيحية تعبيراً فلسفياً فاستعان بمنطق أرسطو وفلسفته وأدخل سياسة أرسطو عندما تناول المشاكل السياسية كما مهد الطريق للعمل الذى انجزه تلميذه توماس الأكوينى Thomas Aquinas (١٢٢٥ - ١٢٧٤) الذى كان كتابه نظام الحكم الاساسى De regimine principum أعظم المؤلفات التى ظهرت خلال العصور الوسطى فى الفكر الاجتماعى والسياسى .

وكيلسوف مدرسى قبل توماس الأكوينى مبدأ أرسطو عن الفزعة الاجتماعية الفطرية عند الانسان كما أخذ بتحليله للأجهزة السياسية وأشار الى أن المجتمع المدنى يتفمن ثلاثة أفكار رئيسية هى : الأولى : أن الانسان اجتماعى بطبعه . الثانية يضم المجتمع مجموعة من الأغراض والمصالح ولا يستطيع الانسان تحقيق مصالحه بصورة أفضل الا من خلال العلاقات الاجتماعية الثالثة : أن القوة العليا ضرورية لتوجيه المجتمع من أجل المصلحة المشتركة ، وللمساعدة الحاكم على استخدام قدراته الفائقة من أجل منفعة المجتمع . كما أن أصل الدولة كامن فى الحكم الأبوى الطبيعى الذى يمارسه رؤساء الأسر . ومن أجل خلق تنظيم سياسى كبير يتسم بالكفاءة والفاعلية لابد من تفويض هذه السلطات لرئيس عام من خلال التعاقد .

ويبرهن الأكوينى على روحه المدرسية الصادقة بأن مزج العقيدة المسيحية بالنظرية الأرسطية وأشار الى أن السلطة السياسية تاتى كلية من الإله وحده ، ولو أنه قد يفوضها الى الشعب ومدنى ذلك أن القوة الأساسية أدنى من القوة الدينية وقد أنكر الأكوينى أن دولة المدينة هى التنظيم السياسى المثالى واتخذ خطوة فى اتجاه مكيافيللى ، بأن أعلن

موافقته وتفصيله لدولة الاقليم الذى يتكون من عدة مدن كما اتبع جون أوف سالميسورى فى تخطيطه لثمانية العضوية للدولة .

ونظريات الأكوينى عن أثر الطقس على المجتمع والثقافة تجسد الفكر التقليدى العام فى العصور الكلاسيكية كما هو واضح فى كتابات أرسطو ولكن الأكوينى أضاف من عنده تعليقات أصلية ويقصو هذا الفكر التقليدى بأن شعوب المناطق المتوسطة أو ذات الطقس المعتدل هى الشعوب المتفوقة وتستخدم الفكرة لتعظيم شأن أوروبا المسيحية .

دانتي Dante (١٢٦٥ - ١٣٢١) وضع دانتي نظريات السياسية فى خدمة مشروع من أجل إقامة النظام الملكى الأوروبى العالمى ومن أجل التمسق بين تنظيمى الكنيسة والدولة وقد وضع هذا المشروع كى يضع حدا للنزاع العالمى لكن يستلزم المجتمع تحقيق وثيقة تمان يجعل الانسان قادرا على ممارسة قدراته الفكرية فى التأمل والتفكير دون معوقات وعندما نسق بين من ناحية وبيير دوبروا ومارشيليا من ناحية أخرى . فقد دافع العالمان الأخيران من تفوق الدولة ونسبوا فى حث الأول دافع عن تنمو الكنيسة ولاشك كتاب دانتي يمثل عبارة مكتوبة على قبر الماضى السياسى ولكنه لا ينبئ « بشئ » عن المستقبل . وقد حطمت البروتستانتية الكنيسة العالمية كما أن النزعة القومية أن أضرت بكل المفاهيم الامبراطورية ومثل النظام العالمى .

وفى كتابه المشهور المسمى الأدبية The Bannuet عرّف دانتي تفسيراً هاماً للتقليد كعملية اجتماعية وبذلك تنبأ العالم الفرنسى جبرائيل نارد وعيد مناقبة طريقة نشأة الشهرة والسمعة السيئة وأوضح الطريق الذى يسير فيه التقليد عينيه هندسية وكيف ينحرف عن طريقه .

٢- العصور الوسطى المتأخرة :

لقد حدثت تغيرات فى المجتمع الأوروبى بين عام ١٣٠٠ وعام ١٦٠٠ أحدث عدة تطورات أخرى فى النظرية السياسية وهناك عدة أفكار سادت التفكير فى العصر الوسيط من أهمها «ذهب مافوق الطبيعة عند المسيحية

ونظام الاعطاع والمثل الامبراطورية فضلا على الصراع بين الكنيسة والدولة . ودارت المناقشات : نشأة الملكيات قوة الدولة المتزايدة قيام الحكومة الينابية .

أما الهجوم الأول على أفكار العصر الوسيط فيتمثل فى نقد المبدأ القائل بتفوق الكنيسة على الدولة ، كما ثار الشك ازاء فكرة دائئى عن التنسيق بين سلطات ووظائف الكنيسة العالمية والامبراطورية .

وعاد القانون الرومانى فى الظهور عام ١٠٨٥ تقريبا ليشجع مبدأ تفوق الدولة على الكنيسة وعلى كل النظم الأخرى . وقصد وقف خبراء القانون الرومانى الى جانب الملوك والاباطرة فى ادعاءاتهم الدينية وأعلنوا أن قوة الدولة مطلقة ونستطيع القضاء على معارضة أية جماعة بذاتها . وكان بيير ديبوا (١٢٥٥-١٣٢١) قد دافع فى كتابه *De recuperatione terre* عن فيليب العادل فى صرعه ضد البابا بونيفاس الثامن *pope Boniface VIII* وقد حذر البابا من التدخل فى الشئون الدينية لأن مثل هذا التدخل - فى الماضى كلف المسيحيين ملكية الأرض المقدسة - وقد وضع برنامجا لمصالح الاجتماعى ، ومن بين ما طالب به اعادقبناء الحكومة الفرنسية واصلاح القانون وتسهيل تحقيق العدل وأن يكون عمليا ومصادرة ممتلكات الكنيسة وتجديد الجيش الفرنسى استخدام التحكيم الدولى لانهاء الخلافات بين الدول ويعتبر دى بوا الشخصية الراديكالية الاجتماعية الرئيسية فى العصور الوسطى .

مارشيلر أوف بادوا (١٢٧٠ - ١٣٤٢) :

يعتبر كتابه *Defensor pacis* من أهم الكتب التى صدرت فى العصر الوسيط وهاجم الكنيسة الكاثوليكية بروح وعصرية فولتير ، وهاجم بقوة المبدأ الكاثولىكى الأساس المتعلق بأولوية القديس بطرس . وأعلن أن المساواة ليسوا سوق مساواة للخلاص ، ولقد أنكر امتثالهم لقوة انفعو عن الذنوب كما أنذر عليهم أى حق ليتدخل فى الشئون الدينية . وكان مارشيلو أعلنا صالمة من ناحية الفكر الاجتماعى والسياسى وفسر المجتمع بالقول ان المجتمع ضرورى لنوع الانسانى كى يستطيع القيام بالانشطة التعاونية الضرورية للوجود الجماعى والراحة الانسانية . ولكن المجتمع غير

المنظم قد يصل الى حالة الاسراب، ولما كانت الحكومة المدنية لاغنى عنها فان الناس يفوضونها السلطة السياسية لانهم يجمعون فى أيديهم دائما قوة السيادة وكان مارشيلوا أول من دافع عن السيادة الشعبية والحكومة النيابية وهى من معتقدات السياسة العضوية . كما أكد مارشيلوا الوحدة العضوية والطبيعية الوظيفية للمجتمع بتوزيع المائلة العضوية بطريقة شاملة . وان المهن تتوافق من أعضاء الجسم وقد ففصل مارشيلوبين السياسة والدين وبذلك يكون قد سار خطوه فى انجاز الطقس الذى قام به حاكيا غيللى .

نيقولا أوف كوسا Nicholas of cusa (١٤٠١ — ١٤٦٤) قدم نيكولا كتابا بعنوان *De concordantia anothole* حيث عرض أعظم تطور ظهر فى المائلة الوظيفية بين الكائن العضوى الفرد وبين الدولة . وقد ادخل أيضا مفهوم علم الأمراض السياسية ، وبذلك يكون قد أحيا لعبارة الأفلاطونية التى تميز الحاكم بأنه طبيب الدولة المريض فينبغى عليه أن يصف لأمراض الدولة أحسن البضائع التى يمكن أن يقدمها المفكرون — الاجتماعيون فى الماضى والحاضر . كما أكد فترة الموافقة الشعبية كأساس ترتكز عليه السلطة السياسية ، كما وضع مشروعا أصيلا للحكومة النيابية (*) .

(١) پول مكسون لو روميل — الفلسفة فى الشرق ترجمة محمد يوسف موسى دار المعرفة — القاهرة ١٩٧٢ م

الفصل السادس

الفكر الاجتماعى عند المسلمين

يعتبر القرآن الكريم — فى نظر المسلمين — مصدر العقيدة وهو ينبوع الآراء والأحكام والمعاملات الشرعية • وهو دليل عمل واسلوب لأحداث التغيير الاجتماعى والارتقاء بالمجتمع الانسانى فضلا عن أفراد • لأنه يتناول موضوعات اجتماعية مختلفة ويتناول كل ما يطرأ على المجتمع من المشاكل •

والاسلام يخضع الجماعات الانسانية كلها لنظام موحد ويرتفع فوق التناقضات السلبية والعنصرية والعرفية • فى اطار الوحدة الدينية يمكن أن تتعدد العادات وتتنوع — التقاليد ويمكن أن نجد أجناسا ولهجات وسلالات — وطوائف مختلفة تربطها ديانة واحدة أى أن المجتمع الانسانى ينتقل من مرحلة الجزئيات المختلفة الى مرحلة التجانس والاطر الفكرى الموحد ونستطيع أن نتأمل هذه الآيات القرآنية الكريمة :

- « أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » •
- « ان أكرمكم عند الله اتقاكم » •
- « لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » •
- « كلكم لأدم وأدم من تراب » •

ولم ينتشر الاسلام كديانة محسب بك كأسلوب فكرى • وقد حدد القرآن الكريم مبادئ مرنه القصد منها استمرار المجتمع الاسلامى بأن يتواءم دائما مع الظروف المتغيرة •

ولا شك أن المصادر الأساسية للفكر الاسلامى هى :

- ١ — القرآن الكريم •

٢ - الأحاديث النبوية الشريفة : يفسر الحديث ما أجمعه القرآن الكريم ويمطى صور صور تطبيقية لما انطوى عليه من مبادئ اجتماعية .

٣ - الاجتهاد : نظرا للاتساع الاقليمي والجغرافى للمجتمع الاسلامى تظهر بعض المشكلات ، التى تتطلب إبداء الرأى فيها •

والى جانب ذلك خضع المفكرون الاسلاميون أخرى فقد اتصلوا بالخصارات الأخرى واطلعوا على ما خلقته من ثراث انسانى ثم قدموا من جانبهم تفكيرا أثرى الفكر الانسانى بصفة عامة • وسيتناول هنا الفارابى ، ابن سينا ، ابن باجه وابن خلدون •

الفارابى

اطلق على الفارابى لقب المعلم الثانى لأنه تبنى كثيرا من آراء أرسطو الى جانب تأثيره بالافلاطونية الشرقية التى ظهرت على يد أفلوطين الاسكندرى - ويمثل الفارابى الاتجاه ليونيتوبى فى الفكر الاسلامى عندما نشر كتابه «أراء أهل المدينة الفاضلة» وسنعرض هنا - لأهم آرائه فى هذا الموضوع •

١ - طبيعة المجتمع :

ياخذ الفارابى بفكرة أرسطو القائمة بأن الانسان مدنى بالطبع وان الاجتماع ضرورى لاشباع الحاجات الضرورية للأفراد ، فضلا على أنه يشير الى أهمية تقسيم العمل والتخصص الاجتماعى كأساس لبناء المجتمع . فهو يقول ان الانسان لا يستطيع وحده اشباع كل حاجاته بل يحتاج الى قوم يقدمله كل واحد منهم شيئا مما يحتاج اليه يتأتى هذا بالاجتماعات - كثيرة •

٢ - اشكال المجتمع الانسانى :

قسم الفارابى اشكال المجتمع الانسانى الى اجتماعات انسانية كاملة واجتماعات انسانية غير كاملة فتتكون من ثلاث مستويات من المجتمعات هى الوسطى والدنيا - فالمعظمى هى اجتماعات الجماعة كلها على المستوى

الانسانى فى المعموره والصغرى هى اجتماع أهل المدينة ، أما الوسطى
فهى اجتماع أهل الأمة الواحدة . أما عن المجتمعات غير الكاملة فيصنفها
الى ثلاث مراتب : أكملها هى اجتماع أهل القرية أو أهل الحلة (جزء من
المدينة) ويلبها اجتماع أهل السكة وأخيرا اجتماع أهل المنزل .

ويبدو أن أساس هذا التقسيم هو مدى ما يمكن أن يتحقق فى نطاقها
من مظاهر التعاون فى اشباع الحاجات ومدى حاجة بعضها لبعض .
فجماعة المنزل فى حاجة الى جماعة القرية وجماعة القرية أو أهل الحلة فى
حاجة الى جماعة المدينة فالقرية خادمة لأنها تعدها بالحاجات الضرورية .
كذلك فإن اجتماع السكة جزء من اجتماع الحلة واجتماع الحلة جزء من
اجتماع المدينة وهى تمثل حاجة الجزء الى الكل . اذا استطاعت المدينة
تكوين وحدة سياسية دخلت المدينة نطاق الجماعات الكاملة فى أولى
مراحلها . وإذا تعاونت عدة مدن وأخذت شكل الأمة أصبحت أعلى مرتبة
من ناحية الكمال . ولا شك أن الشكل الأمثل هو اجتماع العالم فى وحدة
سياسية تحت سيطرة سلطة واحدة .

ثم يركز الفارابى على النواحي المثالية التى ينبغى أن تتحقق كى
تصبح هذه الأشكال فاضلة ومقياس ذلك هو مدى ما نحققه لأفرادها من
سعادة فالاجتماع الفاضل هو يتعاون فيه الأفراد من أجل السعادة والأمة
الفاضلة التى تتعاون مدنها فى سبيل السعادة .

وأخيرا المدينة الفاضلة هى المدينة التى يتعاون أفرادها فى سبيل
انجاز الأمور التى تتحقق بها سعادتهم وذلك بأن يختص كل فرد من أفرادها
بالعمل الذى يتقنه .

٣ - البناء الاجتماعى للمدينة الفاضلة :

الفارابى يشبه المجتمع بالكائن الحي فهو يقول ان المدينة الفاضلة
تشبه المدن التام الصحيح الذى يتعاون أعضاؤه فى سبيل حياة الكائن الحي
والحفاظة عليه . وكما أن أعضاء الجسم مختلفة ومتفاضلة ويعتبر القلب
أهمها ومصدر حياتها كذلك يعتبر الرئيس مصدر حياة مدينته ودعمامة

نظلمها وسبيل سعادتها • وكما أن القوى العضوية تتفاوت فى الأهمية ، كذلك وظائف المدينة وهيئاتها تتفاوت فى القدرة وفى المهنة •

فالبناء الاجتماعى للمدينة الفاضلة للمدينة يتكون من الرئيس الذى يمثل القمة ثم أعضاء تقرب مراتبهم من ذلك الرئيس ، وقد جيل منهم على قوة فيه بالطبع • وفى الرتبة التالية يأتى أعضاء مزودون بملكات تعقل بها ما تبتغيه الطبقة العليا • ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء • وهكذا تتدرج المراتب حتى الى طبقة من الناس يخدمون ويكونون هم الأسفلون •

وتبدو الآراء المثالية عند الفارابى فى معالجته للشروط الواجب توافرها فى رئيس المدينة الفاضلة كما يذكر عوامل تماسك وترابط المجتمع: الانحدار من أب واحد ، المصاهرة وحدة الجنس والسلالة ، الاشتراك فى اللغة والاشتراك فى التناسل وتشبه تخلق والشيم الطبيعية والاشترارات فى البيئة الطبيعية •

ويؤخذ على الفارابى الخثرة بالفرقة الذاتية وابتعاده عن الناحية الموضوعية فهو قد ركز جهده على ما ينبغي أن يكون عليه شؤون الاجتماع وتأثير تأثيرا كبيرا بالفلسفة وغالى فى إصدار الأحكام التقييمية عند اجراء دراساته التحليلية المقارنة •

ابن سينا

جاءت معظم آراء ابن سينا فى كتابه «الشفاء» وتستند على بعض آراء أفلاطون والفارابى ولكنها تعكس أيضا شيئا من واقع العصر الذى عاش فيه •

١ - طبيعة المجتمع :

تختلف حياة الانسان عن حياة الحيوان • فالأخير يحيا حياة غريزية طبيعية • أما الانسان فله حاجات كثيرة متنوعة وهذا الأمر تطلب أن يقوم المجتمع على تعاون الأفراد وهذا التعاون لا يتم الا بتفاوت كماءاته

الأفراد • والتفاوت بالذات حكمة آلهية • ومعنى هذا أن طبيعة المجتمع
الإنسانى تقوم على التفاوت فى القدرات وانتسوع فى التخصصات
وتقسيم العمل الاجتماعى والتعاون المشترك •

٢ - التفاضل الاجتماعى :

ان تفاضل الناس من حيث الأموال والآراء منه أنعم الله بها عليهم
فى سبيل حفظ بقائهم وازدهار حياتهم ، فلو كانوا متساوين فى الأموال
والأقدار كان ذلك أدعى الى هوائهم وانقراضهم • والحقيقة أن الناس لو
كانوا كلهم ملوكا لما استطاعوا أن يتعاونوا فى أعمالهم وان يتفاهموا
فيما بينهم • ويحاول كل منهم أن يستبد بالسلطة وان يحتكر الجاه
لنفسه • وينشأ عن ذلك نشوب النزاعات بينهم كذلك الحال اذا جاءوا
جميعا فقراء • أما اذا كانوا مختلفين فى أقدارهم أدى هذا الى استمرار
بقائهم واقتناع كل منهم بحظه • فالغنى المحروم من التفكير والأدب قانع
بما له فالمال عند الغنى خير من الأدب والتفكير • والأدب والتفكير عند
الفقر خير من المال والمتاع وهكذا •

يوضح كل هذا ان الحياة لا تقوم على التشابه وانما تقوم على
التباين والاختلاف والتفاضل •

٣ - وجوه الدخل والانفاق :

يحتاج الناس جميعا الى القوت واقتنائه • ولكنهم يختلفون فى وجوه
اكتسبه وقد حدد ابن سينا وجوه كسب الرزق منها ما يأتى عن طريق
الوراثة ومنها ما يأتى عن طريق كسب • يجب أن يأتى الرزق من وجوه
معنية ، فهى تؤدي بالمرء الى صلاحه واستقامة حياته أما اذا خالف هذه
الوجوه فهى تؤدي به الى الفساد واضطراب الحياة • فيجب أن يأتى الرزق
من الاشتغال بصناعة ، وأن يعرق الإنسان وي بذل جهدا واضحا • والا يكون
ماله محرما كأن يكون قد سرقه أو غش انسان آخر • فالرزق القليل الذى
يأتى من طريق حلال خير من الكسب الكثير المسروق أو الذى يأتى عن
طريق الغش •

ثم حدد ابن سينا وجوه الانفاق • فهناك وجوه واجبه وأخرى غير واجبه • والوجود الواجبة قسمان : قسم يتعلق بنفقت الانسان فى أمور معاشه وقسم يتعلق بأعمال البر •

٤ — الدولة والمدينة :

الدولة منذ ابن سينا هى المدينة التى تؤلف دولة كالحال عند الفلاسفة اليونان • ويمدو انه تأثر بالفارابى فى هذه الناحية فى مدينه الفاضلة ولكنه يختلف عنه فى ناحيتين :

اولى ان المدينة الفارابى مثالية فى حين أن مدينة ابن سينا مسينا أقرب الى الواقعية أما الناحية الثانية فهى أن الفارابى يميل الى جانب الفلسفة فى حين أن ابن سينا يعلب عليه جانبى الدين والاجتماع •

ويقول ابن سينا ان المدينة مجتمع من الناس يقدم على تعاون الأفراد فالانسان لا يحسن المعيشة اذا انفرد وحده — فلا يستطيع انسان أن يتولى تدبير أهله من غير شريك يعاونه على اشباع ضروريات حاجته لان الانسان كائن اجتماعى كما قال أرسطو •

ثم يقسم طبقات المدينة الى ثلاثة هم المحبرون والصناع والمحفظه • وينبنى تنظيم هذه الفئات تنظيمًا متسلسلا ، فينصب الحاكم فى كل فئة منها رئيسا وهو بدوره ينصب تحته رؤساء الى أن ينتهى الى أغنياء الناس فلا يكون فى المدينة انسان معطل ليس له مقام محدد بل يكون لكل منهم منفعة •

ويعالج مشكلة البطالة بنفى العاطلين من المدينة أو حملهم على اصطناع الحرف وعلى الحاكم أن يردعهم اذا لم يرتدعوا تفاهم من الأرض •

ومصادر حال المدينة ثلاثة : انضرائب على الثمرات والفتاح ، والغرامات التى تفرض عقوبة على المجرمين والعناثم •

وقد نبه ابن سينا الى بعض المشكلات الاجتماعية التى يبدوا أنها كانت منتشرة فى عصره القمار واللصوصية والقوادة والربا • كما أشار

الى يلتقي تهتمان أركان المدينة وهما الزنا واللواط لانهما يؤديان إلى الاستغناء عن الزواج . وعلى ابن سينا من أمر الزواج ويشترط فيه أن يكون ثابت الدعائم فلا تقع التفرقة بين الزوجين لأقل سبب .

ابن باحه

ما يهمنا من ابن باحه هو آراءه الاجتماعية التي جاءت في كتابه «تدبير المتوحد» وفيه يتحدث عن المدينة الفاضلة على نحو ما نجده عند الفارابي كما يعالج الانسان الفاضل ، والانسان المتوحد (هو الانسان الفاضل الذي يعيش في مدينة غير فاضلة) .

١ - علاقة الفرد بالمجتمع :

الانسان كائن سياسى وهو مدنى بالطبع ، فهو يعيش في جماعة ويعتبر الاعتزال شرا اذا كان الفرد يحب العزلة لذاتها أما اذا كان الاعتزال يهدف تجلب الفاسدين من أهل مجتمعه فهو من روب الخير .

والدولة هي أكبر وحدة اجتماعية ويمبر عنها بالمدينة على نحو مانجده عند الفارابي وقد تكون المدينة فاضلة وقد تكون المدينة فاسدة ويمبر عن سياسة المدينة أو الدولة بمصالح «تدبير المدينة» والتدبير الفاضل هو التدبير الكامل الذى يشمل مدن العالم كله . فهو يعتقد أن نظام العالم كامل محكم لا خلل فيه .

٢ - المدينة الفاضلة :

تقوم المدينة الفاضلة على أساس الفضيلة التي تحكم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بحيث لا تحتاج المدينة الى أطباء وقضاة لان أهل المدينة الفاضلة متحابون ولا يقع بينهم نزاعا وبذلك لا يحتاجون الى قاض . كما أن غذائهم يكون وفيرا ونظفيا بحيث لا تصيبهم أمراض وعلى ذلك لا يحتاجون الى أطباء والبدن الحصن يستطيع أن يعتنى بنفسه فتهرب جروحه حتى العظيمة منها من تلقاء نفسها .

وعنى المدينة الفاضلة يؤدى كل شخص العمل الذى يجيده وهو يقصد بأفعاله نفع المدينة الانسان الفاضل جزء من المدينة الفاضلة .

٢- المدن الناقصة :

المدن الناقصة عند ابن باحة أربعة ولكنه لم يطلق عليها أسماء . وكلا كانت هذه المدن أبعد عن الكمال كانت الحاجة فيها الى الأطباء والقضاة . وميزة أهل المدن الأربع انهم يجعلون لانفسهم ملذات جسمية ما لم يكونوا جاهلين لا يعرفون ماذا يريدون .

٣- تبحر التوحّد :

قد يعيش فى المدينة غير الفاضلة شخص أو أكثر من الفضائل ويسميه ابن باحة « بالنوابت » وقد استمد هذه التسمية من تشبيهه بالنبات الذى ينمو من تلقاء نفسه بين أنواع الزروع لان آراءهم تختلف آراء الذين يعيشون معهم . وهؤلاء النوابت من الفلسفة والقضاء والأطباء بوجوبهم ضرورى فى المدينة غير الفاضلة حتى ينتفع الأهالى برعايتهم وهدايتهم ولكنهم يعيشون فى المدينة غرباء — وإذا كثر عدد النوابت فى المدينة الفاضلة ساعدوا على أن تصبح مدينة فاضلة .

وينقسم للسلوك الانسانى الى قسمين : بهيمى وانسانى — فالسلوك البهيمى هو السلوك الذى ينبئ على الحاجة أو الانئصال ، فإذا اندفع الفرد الى الطعام بدافع الجوع المحض فإنه يعمل عملاً بهيمياً لأن الحيوان يقوم على الطعام والشراب بدافع الغريزة وحدها ، وليس له غاية وراء الشبع . ولكن غاية الانسان هو القيام بالأعمال العقلية كذلك السلوك التآدم على التآدم فإذا ضرب البخل ضرباً شديداً فإنه يرفض ، وهو لا يفكر نتيجة فعله ، فالفضل ليس سوى انفعالا طبيعياً يؤدى الى نتيجة لا دخل لارادته فيها ، أما انفصال الانسان فهو صادر عن الارادة والعقل ويدرك تماماً نتائج أفعاله .

ولكن الانسان مختلف عن الحيوان . فالانسان مؤلف من جزئين ، جزء عاقل ش. جسد له حاجات ضرورية لا بد من اشباعها . ولذلك لا يمكن أن

يكون فعل الانسان محضا انسانيا بل يخالطه جزء بهيمي . ففى عملية الصنم فعلا متميزان الدافع الطبيعى الموجود عند الحيوان ثم الغاية لقصوى البنية على ارادة عاقلة . فالانسان يقصد من طعامه حفظ حياته لمتابعة جهود الانسانى او لينال السعادة العقلية او السعادة للروحانية .

ونلاحظ ان آراء ابن باحه الاجتماعية تتطوى على لمحات من فهم السلوك ولكن شابها لون من التفكير المثلثى الخيالى . (١)

ابن خلدون

ولد ابن خلدون فى نوفمبر سنة ١٣٣٢ م . هـ اسيرة ترجع الى اصل يمنى حضرى استقرت فى الأندلس . ودرس كثيرا من العلوم التى كانت سائدة فى عصره من تاريخ وفلسفة وسياسة كما شغل كثيرا من المناصب الحكومية وقام بكثير من الرحلات فى الشرق والغرب وعمل فى السلك السياسى لدى كثير من الأمراء فى الأندلس ويزاد المغرب ثم أقام بمصر منذ سنة ١٣٨٢م حتى قبيل وفاته سنة ١٤٠٦م وتولى فيها كثير من الوظائف فى التدريس والقضاء .

وأهم مؤلفات ابن خلدون التى كان لها ضدى عميق وتأثير عظيم مقدمة فى التاريخ واسما بالكامل .

«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر وعن عاصرهم من ذوى السطان الأكبر» . وفى هذا الكتاب يعرف (ابن خلدون) فكرة الأصيل فى انشاء علم العمران ونظريته فى طبقة التاريخ .

١. انظر : كرم متر . الحضرة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى او عصر النهضة الإسلامية «المجلد الثانى» نقله الى العربية د . محمد عبد الهادى أبو ربه دار للكتاب العربى بيروت ١٩٦٧ .

— مير تومش آرتولد — تراث الاسم — موه جرجس فتح الله سيد دار للطباعة وبيروت ١٩٧٢ .

— جوستاف . فون جرونباوم — حضرة الإسلام — نقله الى العربية مير عزيز توابى جاريو وراجعه عبد الحميد اسماعيل — مكتبة مصر القاهرة ١٩٥٦ .

أولاً : الأسباب التي أدت الى دراسة ظواهر الاجتماع :

لاحظ (ابن خلدون) أن المؤرخين من قبله قد امتلأت مؤلفاتهم بأخبار لا تحتل الصدق ولا يمكن أن تتفق مع الواقع في شيء ودعا ذلك البصـ
عن الأسباب التي تعود المؤرخين الى لخطأ في كتاباتهم وقد رأى أن من
هذه الأسباب ما يأتي : —

١ — التضييعات للآراء والمذاهب .

٢ — الذهول عن المقاصد أى عدم معرفة الدوافع الحقيقية لواقعة
تاريخية معينة .

٣ — التقرب من ذوى الشأن .

٤ — جهل المؤرخين بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية .

٥ — جهلهم بالقوانين التي تخضع لها ظواهر الاجتماع الانساني .

والاسباب الثلاثة الأولى تعتبر من الاساليب الذاتية التي لا عذر
للمؤرخين فيها ولعل السببين الآخرين من أهم أسباب الخطأ في الوقائع
التاريخية ومرجعة جهل المؤرخين بالقوانين التي تخضع لها الظواهر
الطبيعية كالفلك والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات ووظائف الأعضاء
وما إليها وقد أدى ذلك الى أن يأتوا في مؤلفاتهم بأخبار لا تسمح قوانين
الطبيعة بحدوث مثلها وهذا السبب أيضاً لا عذر للمؤرخين فيه لأن العلوم
الطبيعية كانت قد وصلت في عصر (ابن خلدون) الى درجة كبيرة من النضج
وكان علماءها قد اهتموا الى كشف طائفة كبيرة من القوانين التي تخضع
لها ظواهر بحوثهم وكان الواجب على المؤرخين أن يلموا بالنتائج التي
انتهى اليها الباحثون في كشفها في العلوم الطبيعية .

أما الجهل بالقوانين التي تخضع لها مظاهر الاجتماع الانساني
أو كما سماها (ابن خلدون) واقعات العمران فلم ! عذر فيه وذلك انه ابي
عمر ابن خلدون لم تكن هذه القوانين قد اكتشفت بعد لان ظاهرات
العمران لم تدرس قبل دراسة ترمي الى بيان طبيعتها والكشف عما تخضع

له من قوانين وانما درست لأغراض أخرى كبيان ما ينبغي أن تكون عليه أو بيان الوسائل المؤدية الى اصلاحها أو تثبيتها . ولما كان ابن خلدون حريصا على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار أنكاذبة وعلى عصمه المؤرخين من الوقوع في الخطأ ، فقد قام هو نفسه بإنشاء هذه الدراسات الجديدة لظواهر الاجتماع وقام على ضوء هذه الدراسة بمحاولة الكشف عن القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر ومن هذه الدراسة يتألف علم جديد سماه ابن خلدون (بعلم العمران) وهي تسمية أدق تعبيرا لأن العمران لا يصدق الا على المجتمع الانساني وقد قرر (ابن خلدون) انه بحسب معلوماته وما وصل اليه من مؤلفات لم يسبقه أحد اليه فقد جاء في مقدمته المشهورة (وكان هذا العلم مستقل بنفسه ، فانه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الانساني ٥٥) وكان ابن خلدون صادقا في قوله الى حد بعيد .

ثانيا : موضوع الدراسة وأغراضها ومناهجها :

وموضوع هذه الدراسة عند (ابن خلدون) هو ما سماه واتعمت العمران ، ولم يحاول (ابن خلدون) أن يعرفها أو يبين خواصها وانما اكتفى بالتمثيل لها في أول مقدمة (كالتوحش والعصبيات وما ينتج منه البشر بأعمالهم ومساعدتهم من الكسب والمعايش) والأغراض المباشرة لهذه الدراسة عندتمضى الى الكشف عن طبيعة الظواهر الاجتماعية والومسون الى القوانين التي تخضع لها .

أما منهج الدراسة فهو يرى أن يكون منهجا علميا يعتمد على الاستقراء والملاحظة وكما يقول (قياس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب ، مع من الرخالات ومأيدراها الباحث فيها رؤية العين ومن المؤلفات التي تعالج الموضوع الدروس .

ويمكن تحديد خطوات المنهج عند (ابن خلدون) في النقاط الآتية :

١ - ملاحظة الظواهر ملاحظة مباشرة .

٢ - تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد في مختلف

المراحل التاريخية مع تحرى الصدق فى الروايات التاريخية بمطابقتها مع أصول العادات وما هو متبع فى هذه المجتمعات .

٣ — استخدام منطق المقارنة عنقارن الظاهرة بغيرها من الظواهر المرتبطة بها نفس المجتمع كما نقارن بينها وبين غيرها فى المجتمعات الأخرى .

٤ — استخدام منطق التحليل بعد جمع المواد الأولية المتصلة بالظاهرة وذلك للوصول الى القوانين العامة التى تحكم الظواهر المختلفة .

فالطريقة التى يبحث بها «ابن خلدون» الخبر ترجع الى وجوب البحث عما اذا كان الخبر ممكن الحدوث أو انه غير ممكن لمخالفته للظواهر المعمران وكان ابن خلدون يرى ضرورة تفسير الظواهر وتحليلها والاعتماد فيها على المنهج المقارن .

كما يجب قياس الأخبار على طبيعة العمران ودراسة تطور الظواهر والنظم العمرانية المختلفة حتى يستقيم التاريخ ويستقيم التفكير فى شؤون العمران ومعنى ذلك ان (ابن خلدون) اتبع فى بحثه 'الطريقة الوضعية' التى تعتمد على تمحيض الخبر قبل تقريره وعلى التفسير العلمى فهو يؤمن بالملاحظة وبما هو قائم فعلا من واقعات العمران . وهذه نزعة علمية تدل على عظمة هذا الفكر ونفاذ بصيرته بالنسبة لمستوى زمانه حيث لم يكن المفكرون يهتمون بدراسة الظواهر الاجتماعية لذاتها .

ثالثا : اقسام الدراسة :

يقسم (ابن خلدون) كتابه الى ستة فصول تستوعب تقريبا كل فروع الظواهر الاجتماعية المتجانسة فى طبيعتها وهذه الأقسام هى :

أ — فى العمران البشرى وأصنافه وهو يقابل عند المحدثين علم الاجتماع العام .

ب — فى العمران البدوى والأمم الوحشية وهو يقابل علم الانثروبولوجى .

ج — فى الدول والخلافة والملك وهو ما يقابل علم الاجتماع السياسى .

د — فى العمران الحضرى والبلدان والامصار وهو ما يقابل علم الاجتماع الحضرى والريفى •

هـ — فى البضائع والمعاش والكسب وهو ما يقابل علم الاجتماع الاقتصادى
و — فى العلوم ولكتسابها وتعلمها وهو ما يقابل علم الاجتماع التربوى •
وفى ثنايا ظواهر القسم الأخير كثير من الظواهر المختلفة كالظواهر
القضائية والعائلية والخلقية والدينية واللعوية والجمالية •

رابعا : النتائج العامة لأبحاث إبن خلدون :

يبحث ابن خلدون فى الاجتماع الانسانى وقرر ضرورته لصاجة
الأفراد الى تبادل المنافع وللتعاون ضد الوحوش الضاربة لحماية أنفسهم •

ويبحث ابن خلدون فى تطور المجتمع واشكاله فيحدد له شكلين هما
البدو والحضر ويرى أن البداوة أصل للحضارة وسابقة عليها وهذه بلا شك
نظرية لها أهميتها فى علم الاجتماع الحضري الذى يهتم ظاهرة تكوين المدن
وأسبابها وكيفية حدوثها فابن خلدون فى دراسته كان يدرس كل طائفة
من طوائف الظواهر الاجتماعية على حدة ويستخلص من دراسته لها
ماهدته اليه ملاحظاته من أفكار وقوانين فى دراسته للظواهر الاقتصادية •
مثلا لتنتهى الى عدة قوانين منها •

أن الأمصار اذا قاربت الغراب انتفخت منها الصنائع • ومن دراسته
لظواهر السياسة انتهى الى أن المجتمع البشرى شأنه شأن الفرد الذى يمر
بمرحل منذ ولادته حتى وفاته وأن للدول أعمار كالأشخاص سواء بسواء
وعمر الدولة فى العادة ثلاثة أجيال والجيل أربعون سنة فعمر الدولة إذن
مائة وعشرون سنة وخلال هذه الأجيال الثلاثة يمر المجتمع بأربع مراحل :-

١ — المرحلة الأولى هى مرحلة البداوة •• وهى المرحلة التى يقتصر
فيها الأفراد على الضرورى من أحوالهم ويكونون عاجزين عن تحصيل
ما فوق الضروريات وتتميز هذه المرحلة بخشونة العيش وتوحش الأفراد
وبسالتهم كما تتميز بوضوح العصبية وضعف الروح الفردية •

٢ — والمرحلة الثانية هي حالة الملك وفيها يتحول المجتمع من البداوة الى — الحضارة من الشغف الى الترف ومن الاشتراك في المجد الى انفراد الواحد به وكسل الباقيين عن السعى اليه . ومعنى ذلك أن ما يحدث هو تركيز السلطة في يد شخص أو أسرة أو فئة بعد أن كانت شائعة ولا تختص بالمصبات تماما وإنما تظل ذات وجود في نفوس الأفراد .

٣ — أما المرحلة الثالثة . هي مرحلة الحضارة وهي مرحلة ترف ونعيم وفيها يقول (ابن خلدون) ينسى الناس عهد البداوة والخشونة فيصبرون كل من لم يكن ويفقدون حلاوة العزوة والعصبة ويبلغ فيهم الترف غايته فيصبرون عيالا على الدولة وتسقط العصبة بالجملة وينسون الحماية والمدافعة .

٤ — والمرحلة الرابعة — هي مرحلة الإضمحلال وهي المرحلة التي تسبق الدولة واولها وهي نتيجة حتمية لمرحلة النعيم والترف السابقة عليها .

وهذه الأطوار هي رأى (ابن خلدون) طبيعة تتفق مع طبائع الأشياء . فالأصل في المجتمع حالة البداوة كما يدل على هذا الاستقرار حالة التطور في المجتمعات الانسانية ثم تنتزع العصبات وتكون الغلبة لاحداها التي تستولى عليها (الغلبة هي الملك) . وهناك فرق بين الملك والرياسة التي هي سؤدد وصاحبها متبرع . أما الملك فهو التغلب والحكم — بالقهر كما تعنى حالة الملك كذلك اتساع رقعة المجتمع بعد استقرار الأمور فيه أما في المرحلة الثانية فإن أفراد المجتمع يتجاوزون ضرورات العيش وينزعون الى رقة الأحوال في المأكول والملبس والزينة وهذه المرحلة تصل بهم الى مرحلة الإضمحلال إذ بعد أن يتعود الأفراد على المعيشة "ناعمة" تستمر حالهم هكذا حتى يأتي يوم تزداد فيه نفقاتهم وتزيد على كسبهم فيضعفون اقتصاديا ويضعف صاحب السلطان بضعفهم كذلك يؤدي الترف الى فساد الأخلاق فتهذب من الأفراد الخصال الخيرية فيكون ذلك مؤذنا بحالة الزوال بعد أن يتسرب الهرم الى المجتمع .

كذلك بحث (ابن خلدون) في اختلاف الأقاليم الجغرافية وتأثير المناخ في ألوان البشر وفي ذلك من شئونهم الاجتماعية كذلك اختلاف أهوال

العدوان في الشعب والجوع وميشأ عن ذلك من الآثار وهذه الآراء —
تعرف بانظرية الجغرافية تفسر الحياة الاجتماعية •

كما تعرض (ابن خلدون) لدراسة الظواهر المتصلة بطريقة التجميع
الانساني وأثر الظواهر الكفرافية عليها وقد ظن (دوركايم) في القرن
العشرين انه هو أول من تنبه الى هذه الدراسة البيئية للمجتمع (المورفولوجيا
الاجتماعية) فالحقيقة أن ابن خلدون قد سبقه اليها بما يزيد على خمسة
قرون •

خامسا : أهم ما يوجه الى ابن خلدون من مأخذ :

١ — نقص الاستقراء :

إن كثيرا من القوانين والأفكار التي انتهى اليها ابن خلدون في شئون
السياسة وقيام الدول أفكار لا تصدق الا على الأمم التي لاحظها وهي
شعوب العرب والمجم والبربر والشعوب التي تشبهها في التكوين وشئون
الاجتماع بل لا تصدق على هذه الأمم نفسها الا في مرحلة خاصة من مرحلة
خاصة من مراحل تاريخها وهي المرحلة التي شاهدها أو التي انتهت اليه
علمه بها ، وهذا نقص في استقراء الحقائق •

٢ — مبالفته في أثر البيئة الجغرافية في شئون الاجتماع :

ارجع ابن خلدون كل ظاهرة الى البيئة ومؤثراتها وفي هذا انكار
لكثير من العوامل الأخرى التي تتبادل التأثير مع البيئة •

٣ — مبالفته في أثر القادة والحكام :

يذهب الى أن السبب في التطور الاجتماعي يرجع الى اختلاف نظم
الحكم وتغير الاسرات الحاكمة وفي رسالتهم الا اذا كانت مجتمعاتهم مهتمة
أصلا الى ما يدعون اليه •

٤ — اتهام ابن خلدون بالتجاهل على العرب :

وضع ابن خلدون في خدمته عناوين يظهر فيها في بادئ الأمر انه
يتجاهل على العرب وينقص من قدرهم وأن كانت الحقيقة غير ذلك •

وايكان الأمر فإن ابن خلدون الذى عاش فى القرن الرابع عشر هو
!لنشىء الحقيقى لعلم الاجتماع كما انه سبق فى بحوثه العلامة الايطالى
فيكو والعلامة البلجيكي كتيلىة والعلامة الفرنسى اوجيست كونت الذى
عاش فى القرن التاسع عشر (١) .

٥ - دراسات ابن خلدون الاقتصادية :

جعل تقسيم العمل أساسا للتجمع الانسانى لان الله سبحانه وتعالى
خلق الانسان وفيه ميل لاشباع حاجاته الضرورية ، وهو لا يتمكن من
اشباعها وحده بل لابد من الاجتماع بغيره . فصناعة الخبز تحتاج الى
صناعات عديدة كالحدادة والتجارة وصناعة الآلات الفخارية . كما أن
زراعة القمح وغيره تستلزم آلات للحرث والحصاد وغير ذلك فالانسان
يحتاج الى الاجتماع بغيره ليقوم كل منهم بصناعة أو ملاحسة أو غير
ذلك من الأعمال حتى يتمكن من المحافظة على حياته وبقاء نوحه .

ويجعل العمل أساسا لقيمة الأشياء فى المجتمع . فاعمل ضرورى
لكي يحصل الانسان على المال فالفلاح يحتاج الى المال كي يشتري الآلات
والحيوان . وكذلك الصايغ فلا بد من العمل حتى يتحقق المنفعة . ولابد
أن يعمل الفرد حتى يحصل على ما يريد ويقول ابن خلدون :

لابد من الأعمال الإنسانية فى كل مكسوب وممول لأنه ان كان عملا
بنفسه مثل الصنائع فظاهر ، ان كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن
فلا بد فيه من العمل الانسانى كما نراه والا لم يقع به انتفاع .

وابن خلدون يرد تطور المجتمع الى أساس اقتصادى ، فالمجتمعات
تدرجت من البساطة الى التعقيد حسب الطريقة التى كانت تستغل بها
شروات البيئة والمراحل التى سار فيها المجتمع هى مرحلة البداوة (الزراعة)
ثم مرحلة الصناعة .
المرحلة الاولى :

حالة البداوة : ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن ابن خلدون كان
يقصد بهذه المرحلة أبناء البادية الرحل وانما يستعملها للتعبير عن غير

(١) انظر : د . مصطفى الخشاب ، علم الاجتماع ومدارسه الكتاب الاول - تاريخ التفكير
الاجتماعى وتطوره للناصرة مكتبة لجنة البيان العربى - الطبعة الاولى ١٩٥٤ .

المختصرين على الإطلاق أى أن 'مصالح' قبائل الجماعة البدائية أو المتأخرة
قوى لا تمثل مرحلة الرعى بالضرورة •

ويستغل الانسان فى هذه المرحلة بالزراعة البدائية • ومما يرجع
هذا الرأى انه فسر نشأة الجماعات بحاجتها الى التعاون فى سبيل أشباع
حاجاتها الضرورية للحياة ولمى مقدمتها الغذاء وذلك عن طريق صيد الحيوان
وعن طريق الزراعة وكان يعتقد ان الزراعة أقدم وجوه المعاش وانها أولى
الحرف منذ آدم عليه السلام •

المرحلة الثانية :

حالة الرعى : وهذه المرحلة تتطلب تقدما فى المستوى الثقافى لانه
ترتكز أساسا على فكرة استئناس الحيوان بدلا من قتله •

المرحلة الثالثة :

حالة الصناعة والتجارة : هى المرحلة الأخيرة التى تتطلب علما وخبرة
تقنية ففى لا توجد الا فى أهل الحضرة •

والواقع أن هذا التقسيم يتفق مع آراء العلماء المحدثين الذين يرون
أن المجتمع الانسانى مر بثلاث مراحل هى الرعى والزراعة المتقدمة ثم
الصناعة •

ثم يؤكد ابن خلدون أن لكل مستوى اقتصادى طبائعه وأخلاقاته
فالبدو بصورة عامة أقرب الى الشجاعة والتضامن والمصيبة والأخلاق
الحميدة أما الحضرة فأقرب الى الرغابية وأبعد عن تلك الأخلاق الحميدة •

أهمية ابن خلدون :

حاول ابن خلدون جعل المجتمع الموضوع الخاص للدراسة وقادته هذه
المحاولة الى تحليل المجتمع وتقسيمه الى فئات يمكن معالجتها بالطريقة

العلمية والى أن يضع تعميمات عن بياناته هذه التعميمات لها أهمية دائمة وقيمة دائمة لطعم الاجتماع ولو أن هذه التعميمات وضعت فى البداية كإطار للنقد التاريخي *Critical historiography* وفى زمان ومكان لا يعرف علم الاجتماع . وقد أشرنا الى عدد قليل من الموضوعات التى جاءت فى المقدمة وقد أشار كتاب آخرون الى كثير من الموضوعات . من بينها أن ابن خلدون اتبع أرسطو فى نظريته بأن الانسان اجتماعى بطبعه كما أظهر فى كتاباته آثارا من أفلاطون بأن الانسان اجتماعى لان مطالبه كثيرة ومتنوعة لدرجة أن اشباعها يتسبب جهدا تملونيا . كما أن هناك آثارا قوية من بعض المفكرين الاجتماعيين الكلاسيكيين من ناحية الاعتقاد بأن صراع الرغبات يوجه المعارك ويقود الى ضرورة اقامة حكومة لتحقيق النظام والاستقرار . وقد أصر ابن خلدون على ضرورة التجانس لتحقيق الدولة المستقرة بنفس أصرار جيد نجز *Giddings* فهناك التماثل بين العصبية (الروح المعنوية) والوعى بالنوع . كما أن تحليل ابن خلدون لتأثير البيئة الفيزيائية على التنظيم الاجتماعى تطيل دقيق يفوق أى دراسة فى هذا الموضوع حتى عن بودن *Bodin* أن لم يكن منتسكيو *Montesque* ويحق لابن خلدون — أكثر من العالم الايطالى *Machiavelli* المطالبة بشرف تأسيس فلسفة التاريخ فى صورتها الحالية كما أن معالجته للعوامل المتضمنة فى العملية التاريخية معالجة دقيقة تفوق معالجة ذلك الايطالى الذى جاء بعده بثلاثة قرون .

والاكثر من ذلك أهمية ، كانت وجهة النظر والمنهج الذى اتبعه هذا المفكر المسلم . له اتجاه دنيوى نحو الدولة ، ويمكن مقارنته فى هذه الناحية بمكيافيللى وهو الدبلوماسى الخبير الدنيوى . وقد عبر روزنتال *Rosenthal* عن ذلك بقوله :

عندما نضع الرجلين جنباً الى جنب ونركز الاهتمام على تفكيرهما فيما يتعلق بالدولة نجد انهما يشتركان فى الفصل بين الدولة والتأثير الدينى وطريقته للملاحظة الثئون السياسية غير ثيولوجية بل

حنبوية تماما فكل منهما فكر بطريقتة واقعية تماما ، لم يسمح لنفسه بالخضوع للاعتبارات الاخلاقية أو الميتافيزيقية ولاحظ الدولة كما هي في الواقع دون اية عاطفة أو انفعال . أهمية ذلك لتاريخ العقل الانساني أهمية عظيمة ففي القرن الرابع عشر أوجدت حضارة الاسلام أفضل ممثل للمذهب الواقعي التاريخي لهذا العالم الاجتماعي الذي تتبنا بنظريات مؤثر فيها (١) .

١١١ عبد الرحمن جلدون ، محبة ابن خلدون لكتابه المير وديوان المبتدا والقبر في ايام العرب والمجبة والبربر ومن حصرهم بن ذوى السلطان الكبر — الميلة في القاهرة .

الفصل السابع

الفكر الاجتماعي ذو النزعة الفردية في العصر الحديث

(١) لقاء الشرق بالغرب وتقدم النزعة الدنيوية :

لا ينظر الأوروبيون عادة بعين التقدير الى أثر الشرق الاسلامي على العالم الغربي وحتى علماء التاريخ أنفسهم يفشلون عادة في تقدير الوزن الحقيقي للاحتكاك الثقافي القوي .

ولكن هؤلاء الأوروبيين يغفلون كل عناية لأهمية احياء نظريات أرسطو والواقع أن الأهمية الحقيقية لأحياء تلك النظريات ليس هو التعديلات التي لحقت بها بل لأنها شاهد على الاحتكاك والاتصال بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية فاهم كتابات أرسطو وصلت الى أوروبا المصور الوسطى من خلال الترجمات التي قام بها اليهود من الاسبان (لعل عائلة ابن شبيون من بينهم) الذين تلقوا السلطة اليونانية من مغاربة اسبانية وكان المغاربة يحجون مرة على الأقل في حياتهم ، كما يتضح من كتابات الرحالة المسلم العظيم ابن بطوطة فقد سافر هذا الرجل ما يقرب من سبعة وخمسين الف ميل (أربع رحلات الى مكة والعودة منها فضلا عن رحلاته الى الصين وغيرها) ومن خلال رحلات الحج ثم الاحتكاك الثقافي بين المغرب العربي والشرق العربي الذي كان مركزا للتعليم الديني التتوير عندما كانت أوروبا غارقة في المصور المظلمة ولم يكن المسلمون يستخدمون الكتابات اليونانية لمساعدة كتاب ديني كما كان الحال بالنسبة للأوروبيين بل كان للكتابات اليونانية تأثير على النواحي الدنيوية وكان للمسلمين تعليقات كثيرة على كتابات أفلاطون وأرسطو قبل القرن الحادي عشر ولم يفعل الأوروبيون ذلك قبل القرن السابع عشر .

ومن المؤكد ان الاحتكاك بين الثقافات غير المادية التي يمثلها استخدام الجامعات الأوروبية الكبيرة لترجمات أرسطو في القرن الثالث

عشر لم تحدث شيئا جديدا في كتابات أكويناس Aquinas أو غيره من معاصريه . والواقع أن المدرسين في ذلك الوقت لم يكن اهتمامهم كبيرا بشؤون العالم الديني مثل إنشاء الدول وتدهورها ومصير الشعوب لكن الحركات الضخمة كالصليبيين الأوائل والثورة التجارية فعلت الكثير من أجل القضاء على المجتمع الديني لأوروبا المعزولة وأقامت مجتمعا دنيويا .

وبقول آخر كان الاحتكاك الثقافي مع الشرق أكثر غالية في مجال الثقافية المادية كان الصليبيون والتجارة مع الشرق الأدنى أكثر تسمية في هذا المجال فقد أشتغل أهل فينسيا وغيرهم بنقل الصليبيين إلى أسيا الصغرى ويعودون بسلع الشرق الأدنى ، فقد سارت الحرب والتجارة جنبا إلى جنب ويبدو أن مقامرات الصليبيين كانت الوسيلة الرئيسية في نقل سلع الشرق الكثيرة إلى المعالم الغربية . ومن ناحية أخرى فالثورة التجارية لم تبدأ إلا مع بداية القرن الرابع عشر ويجب ألا تنكر بأن لها بعض الفضل في اتساع الاحتكاك الثقافي الذي بدأه الصليبيون ومن ثم بدأت تتساقط جدران العزلة الأوروبية .

إن التقارب الجغرافي في بعض الحالات قد يكون تفسيراً كافياً للاحتكاك الثقافي ولكن في حالات أخرى ينبغي إدخال اعتبارات أخرى . والواقع أنه بالنسبة لموضوعنا فإن مسألة الحوار الجغرافي ليس يذى شأن ، ولكن ظاهرة الاضطراب هي الأساس .

كيف نشأ الاضطراب وكيف أحدث الاحتكاك الثقافي ؟ الواقع أن الاضطراب موجود في كل ثقافة إلى حد ما . وقد وصل توميان Thoman وزنانيسكي Znaniecki إلى تعميم مشهور «الاستقرار الاجتماعي ليس عملية من إعادة التنظيم المستمر لنمط متعدد يحدث به سوء تنظيم مستمر وإذا كانت الأيديولوجيا وما يصاحبها من قواعد عرف Mores ونظم قد أوجدت النظام بعد الاضطراب إلا أن هناك دائما قوى معاكسة نشطة ولا مكان دعم أي أيديولوجيا فانه ينبغي القضاء على تلك القوى أو بعضي التخلص من التوتر والاضطراب الناشئين عن تدخل تلك القوى من خلال بعض المصالح » .

وقد تقضى المخارج على التوتر . من ثم تخفف من الاضطراب أى
أن القضاء على التوتر يتم عن طريق « الحشد الذى يرفض » ومن ناحية
أخرى يمكن القضاء على التوتر من خلال الحشد الذى يفعل والنمط
الأول يبدو أن التوتر يوجد فى سلوك الجهاز العصبى السمبتاوى . وفى
النمط الثانى يبدو أن الجهاز العصبى المركزى أكثر انغماسا ومن الامثلة
على النمط الاول : جنون الرقص فى العصور الوسطى ووباء تمذيب
النفس لنيل رضا الرب . أما الامثلة على النمط الثانى فهى : الحملة
الصليبية الاولى وتحطيم الباستل ويمكن القول ان النمط الأول هو سلوك
منطوى أما الثانى فهو سلوك منبسط وعلى أية حال فطاقة التوتر فى
الحالتين تتحول الى حركة جسيمة ويخف الاضطراب .

ولامكان فهم هذه العبارات وتطبيقها على الفترة التى ندرسها من
الضرورة الاشارة الى عصر مبكر فى نهاية العصور المظلمة كانت
أوربا استاتيكية تقريبا بمعنى انها تفكر الى الابتكار الثقافى فقد
انتشرت العزلة كما يتضح من الكتابات عن الرحلات والاتجاهات نحو
الشعوب الاخرى ، وبمضى القرنين التاسع والعاشر ارتبطت الجزاءات
الدينية بكثير من السلوك الاجتماعى . فقد نشأ مجتمع دينى معزول
داخل الثقافات اللاتينية والالمانية ان فترة سوء التنظيم الاجتماعى
والاسترخاء أو النزعة الفردية التى تميز الحكم فى أوربا الوسطى جاءت
بعد فترة من اعادة التنظيم الاجتماعى .

ان التوازن الديناميكي الذى أحدثه اعادة التنظيم سرعان ما وجدا
التهديد من ازدياد عملية سوء التنظيم . ومما زاد الطين بلة عدة مجاعات
خطيرة فى القرن الحادى عشر . وكل المصاومات المرتبطة بالتوتر
والاضطراب ويبدو ان الجوع أكثر أهمية وخلال المجاعات الاولى
والثانية عام ١٠٠٥ ، عام ١٠١٦ ، انتشر التشرد اصبح السلوك الجمعى
الاصيل القلق والتوتر دفع الاما من الأفراد الى صعود الجبال والانزول
منها بحثا عن شىء لا يعرفونه فالنظام الاجتماعى الذى أعيد تنظيمه
هددته الحركات وقد بذلت كل الجهود لوقف التشرد دون أى فائدة
وحتى عقوبة الموت لم تفلح .

كانت كل أوروبا في حالة من الفوضى والاضطراب بسبب الخلافات السياسية والدينية . كما اسهم الطاعون بنصيبه في هذا الاضطراب .
تسائد فهناك حلة بين الموت الأسود وجنون الرقص في القرن الرابع عشر . وفي عام ١٠٩٤ تم اعلان أول حملة طاعون من نوع معروف انتشر من القلادز الى بوهيميا .

ان الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية لاترجعان الى العوامل التي سبق ان اوضحناها . فالتطبات الدنيا التي شارك في الحركة لا يمكن فهمها دون أن نأخذ في الاعتبار الاضطراب الذي أوجده الجوع ، الطاعون ، الأرض المقدسة أصبحت مكانا حيث يمكن الشفاء من كل أمراض العالم جنة على سطح الأرض ورمزا للحرب الصليبية كانت وسيلة للراحبة النسبة للأشخاص المضطربين وبخاصة في الطبقة الحاكمة . كل شخص ضائع في أوروبا اجتماعيا أو اخلاقيا . اشترك في عملية الذبح والسلب .

نشأ عن الحملة الصليبية الأولى القائمة عدة دول في سوريا اسنمرت حوالي قرن من الزمان . وقامت علاقات سلام وازدهرت التجارة مع مملكة القدس وامارة اديسا Easson وامارة انطاكية وامارة طبرق . واختلاط الاساليب الشعبية وقواعد العرف مصدر لسوء التنظيم الاجتماعي ظهر نتيجة لهذا الاحتكاك الثقافي .

وقد وصف ارنست بيكر Ernest Becker هذه العملية .
تعاقت البارونان بين فروسية الغرب واغراءات الكماليات الشرقية : عادوا من ميدان الحرب بحوائط مزدانة بالصور وأرضيات من الموزايكو وسجاجيد فارسية وملابس حريرية مطرزة . منازلهم في المدن لها خصائص الفيلات المغربية وعاشوا حياة مغربية . دوليهم مغطاة بالنحاس والفضة صنعها صناع الشرق وحلويات دمشقية . وارتدوا ملابس من الحرير وتحلت نساؤهم .

هذه النعومة التي تميزها جماعة من المنتصرين نتيجة للاحتكاك الثقافي سرعان ما كن له نتائج الحتمية . فقد انتصر المسلمون على

الدويلات الصليبية واستمر الصراع ولم يهدأ منذ أن بدأ عام ١٠٩٥ وبسبب هذا الصراع استمرت التجارة والسلام، والصليبيون الذين اضطروا للمودة عادوا ومعهم بضائع من الشرق الأدنى هذه السمت الثقافية المستوردة أيقظت الطلب على سلع الشرق الأدنى . ولذلك فإن تجار البندقية وجنوا وغيرهم من تجار البحر الابيض المتوسط حققوا أرباحا طائلة . إن معتقدات ونظريات المسلمين وثقافتهم غير المذبة سرعان ما كان لها تأثير قوى على الغرب وبخاصة في الكيمياء والرياضيات ولكن مجال الثقافة المادية هو المجال الأكثر فاعلية فلم يكن هناك صراع من أجل المجتمع الدينى في الغرب هذا المجتمع الدينى وصل إلى الدرجة العالية من التكامل في القرن الثالث عشر أن الحروب الصليبية حققت كثيرا من عناصر القلق والاضطرابات وبدأ الشعور بالجماعة في الظهور والشعور نما عند الأوربيين بفضل الصراع مع المسلمين . وقد ازدادت قوة الكنيسة . نفس العمليات التي أوجدت الوحدة في القرن الثالث عشر احتوت على بخور سوء التنظيم ، لأن الصليبيين احضروا معهم احتكاكا ثقافيا مع الشرق ، طوفان سلع الشرق الدنيوية التي بدأت تفيض على العالم الحديث .

فلاسفة القرن الثامن عشر المتفائلون كتبوا عن التقدم والكمال الانسانى عندما بدأ وفق الانسان يتمتع بفضل النشاط العلمى والفلسفى والادب الذى بدأ في القرن السابع عشر وهو قرن بيكون وهارفى وكيلر ولينينز ولذلك لهم عصرهم الخاص بالتطوير للمغلى عندما تكلموا عن أثر التخلص من الروابط التقليدية كانوا يتكلمون عن مجتمعات الفساد الايطالية التي تأثرت بقوة بالتعامل الشرق بالغرب .

إن التخلص من روابط الوطن او من الجماعة القرابية أو من المجتمع الدينى المنزلة قد يفصل الرجل عن طبيعته الانسانية فقد ارتبطت عملية النزعة الفردية بالشر والجريمة ولكن هؤلاء الناس حققوا أشياء قيمة .

ان الانجازات العظيمة للمصور الوسطى المتأخرة ترجع الى سببين أولا : انهيار المجتمع الدينى المزلزل بتأثير اللقواء بين الشرق والغرب وانتشار الحروب الصليبية والتجارة مع الشرق الأدنى مع ما نشأ عن ذلك من نزعة فردية وثانيا : صراع الافكار بسبب نقصان الثقافة المادية وغير المادية بسبب الاكتشافات والثورة التجارية واهياء التعليم . وقد أنتشر الاتجاه الدنيوى فى كل الحياض ، واثّر فى كل ناحية فى نمو المراكز الحضرية وانهيار نظام الاقطاع وازدياد حجم السوق ، نشأة نظام اقتصاد النقود انهيار مبدأ السعر العادل والتعليم أصبح دنيويا .

(ب) أهمية النزعة الانسانية :

لعمري النهضة أهميته البالغة فى تطور الحضارة الحديثة فقد قضى على عصر الظلام بفضل القوى الكامنة الناشئة عن تقدير جديد للأدب الكلاسيكى والتقدم المحفوظ فى الفن خلال القرنين التالين لعام ١٤٥٠ - ونسبت معظم النتائج لهذا السبب وحده دون ذكر لنشأة المعلم الحديث ونشأة نظم الدولة القومية . والواقع أن هذه الفترة بين ١٤٥٠ - ١٧٠٠ م وهى عصر النهضة تشير الى النزعة الانسانية وتطور الفن .

ان الاهتمام المزايد بالاداب اليونانية والرومانية لم ينتج أى ثورة فكرية ملحوظة ولا أى دافع نحو حب الاستطلاع العلمى . والاسهام الوحيد من جانب النزعة الانسانية هو الكشف عن كتابات علماء اليونان الذين كان لهم أفكار أكثر حداثة فى المسائل العلمية من شخصيات المصور الوسطى . ولو أننا نعترف بأن معرفتهم كانت قيمتها قليلة بالنسبة للعلم ، ولكن اعظم الشخصيات الموسوعية بين علماء اليونان وهو أرسطو عرفه الدارسون على ترجمات من اللغة العربية فى نهاية القرن الحادى عشر وفى ترجمات ممتازة : الاصول اليونانية من نهاية القرن الثالث عشر . ان علماء الانسانية كان يجذبهم الكتابات الغامضة أكثر مما يجذبهم الكتابات العلمية القديمة . فقد لمح شيشرون والافلاطونية المحدثه أكثر مما لمح أرسيميدس مثلا .

ان خلق الاهتمام بالعالم الدنيوى كان دافعا للسير فى اتجاه حب الاستطلاع العلمى بالمقارنة بمذهب فوق الطبيعة ثمسيحية المدرسية ومع ذلك كان حافظا ضعيفا وغير مباشر ولم يظهر أى اثر بسبب الميوله المقاومة للروح العلمية للحركة الانسانية فى التعليم . ان روح الانسان قوت ودعمت من الاتجاه الصوفى والجمالى وليس الاتجاه العلمى العقلانى وان الدافع الذى أعطته الحركة الانسانية للعلم والدراسات الدنيوية قد عطله عن اتجاه ما فوق الطبيعة فى فترة الاصلاح ومقاومة الاصلاح وفى الوقت الذى افانقت فيه الروح العلمية من هذه النضرة فان المغامرين التجار المكشفين العلماء قد حققوا غالبا جدیدا من الحقائق والافكار غريبا تماما عن عالم لوتر وارساموس وغيرهما .

ان اختراع الطباعة الذى جاء نتيجة لجهد جونبرج فى فترة النزعة الانسانية كان اسهاما هاما للتطور النهائى لأسلوب هو شئ خاص بالجهد التعاونى والاتصال الثقافى الا وهو العلم الحديث . ولكن الخدمة كانت غير مباشرة وترجع الى الصدفة وليست نتيجة سببية فلا يوجد فيض مباشر من الكتابات العلمية ، ومعظم الكتب التى طبعت خلاله القرن الأول بعد جونبرج لم تكن كتب علمية ونقدية ولكن كتب فى الزهد واللاهوت فالكذب التى تعكس الفكر والعلم الجديد لم تطبع باعداد كبيرة الا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر والطباعة لم تجعل من السهل وجود أدب مخالف لتعاليم الكنيسة فالحكومات الأوروبية جعلت الطباعة دون ترخيص جريمة خطيرة وأنشئت رقابة على الصحافة وعلى أى حال ان احياء التعليم بخاصة من ناحية جانبية الانسانى له اثر على التيارات العميقة للتطور الاجتماعى .

١ — ماكيافيللى : (١٤٦٩ — ١٥٢٧ م) .

يرتبط اسم نيكولا ماكيافيللى بالماكيافيلية أو الدسائس السياسية والواقع أنه يستحق هذه السبمة ولكن يفتنى أن نراه فى ضوء آخر فقد خرج على طرق التفكير السائدة فى عصره وأكد أنه ليس من الضرورى أن نأخذ كل الأشياء على أساس القانون المقدس الزمهم . لم يكن ماكيافيللى مثاليا بالمعنى الدقيق للكلمة ولكنه

أختلط بالناس وسافر كثيرا ودرس الظروف الواقعية • وأعلن أن الناس يجب أن نراهم على الحالة التي هم عليها ، وليس في ضوء بعض الأفكار الكاذبة السائدة عنهم •

لقد استخدم ماركسفايلى مايسمى بالطريقة الاستثنائية أو المنهج العلمى قبل أن يظهر فرنسيس بيكون — مؤسس المنهج العلمى بمائة عام • فقد لاحظ ماركسفايلى الظروف التى يعيشها الناس واستخلص استنتاجاته من هذه الملاحظات واعتقد انه ليس من الضرورى ان يسير الانسان فى سلوكه تبعاً للاخلاقيات المجردة أو الافكار المثالية غير العملية والغريب انه نادى بهذه الافكار فى الوقت الذى كان فيه السجن أو النفى أو الموت جزء كل شخص يعارض السلطات الاوتوقراطية وانتقل ماركسفايلى من الاخلاق المجردة الى الضرورات الواقعية ، ولم يكن وسطاً في موقفه • فقد عاش وفكسره فى ضرورات اللحظة التى يعيشها فقد استجاب بشدة لضغوط وتوترات الساعة الأمر الذى جعل نظرتة محدودة لا تهتم بالشمول والامتاع •

وقد كتب ماركسفايلى عن القادة والحكومة • فذا دافع عن الحكم الاستبدادى كما دافع عن الحكم الديمقراطى تبعاً لظروف العصر والمكان • وفى كتابه الأمير وصف بكل دقة سمات وطرق الحاكم الذى ينبغى معاملة اتباعه بالسلطة المطلقة • وفى كتابه Discourses تناول شكل الحكم الديمقراطى الجمهورى •

وهو يرى ان الأمير الناجح عليه ان يكون محبوباً من شعبة كما ينبغى ان يخافه هذا الشعب • فهو يلجأ الى انقهر والقوة والى الغش اذا استدعى الحال ذلك وينبغى أن يتخلص من القوانين القديمة ويصدر قوانين جديدة تتناسب والمواقف الاجتماعية ويجب أن يكون رحيماً فى نظر الناس وليس قاسياً وان يتعاطى بالشفقة ليمنح الاضطرابات الاجتماعية ويجب الا يسمح لـه باستغلال هذه الشفقة من جانب أشخاص لا يشعرون بالجميل • ويجب ان يكون راجح العقل ، فهو أما أن يكون صديقاً مخلصاً أو كريماً •

وينبغى أن يكون ابويًا ، فيهتم بان ينال شعبه الغذاء الكافى والحياة

الطبية • وبذلك يقال حب شعبه ويعمل على تغذية هذا الحب وتقويته

أما عند تناول الشؤون الدولية فينبغي أن يكون قويا يحمي مدينته
أو أمته ويصدر القوانين الصالحة للنمو الداخلي للأمة • وقد أخطأ
ماكيافيللي كثيرا وعلى أي حال فقد كان يساند الحكم الشمولي •

ويقول النقاد أن تفسيراته السياسية والاجتماعية لا تقوم على
التأمل الفرضي بل على أساس الملاحظة الاستقرائية وقد أدت فلسفته
الاجتماعية الى ابحاث استقرائية في مجالات التحليل الاجتماعي
والضبط الاجتماعي • وتقوم فلسفته على الدوافع الطبيعية وليس على
الأسس الاخلاقية الأصيلة وهو انتهازي واضح • وقد اهتم بممارسة
الشعائر الدينية وحتى في هذه الناحية كان انتهازيا • فلم يهتم بالآزاي
الروحية التي يستطيع الفرد ان يحصل عليها من الدين ، ولكي اهتمه
بالدين من ناحية ان يساعد الحاكم على دعم قوته • كانت نظريته
محدودة ، فلا يهتم الا بالأمة التي تؤلف دولة ، ولم يدرك أن هناك
جماعات أخرى أكبر من الأمة •

يعتبر نيكولاى ميكافيللى من أبرز فلاسفة السياسة في هذا
العصر وشكلت فلسفة السياسية بظروف العصر الذي عاش فيه • فقد
شاهد عظمة إنجلترا وفرنسا كما شاهد الانقسام والفوضى في وطنه
إيطاليا •

وله كتابان هما الامير والمقالات • والكتاب الثانى أقل شهرة ولكنه
أكثر عمقا ويعتبر كتاب الامير أدق دراسة اجتماعية عن القيادة والفلسفة
العملية السياسية حتى ذلك الوقت ، هذا الكتاب هو رسالة سياسية
أهداها ميكافيللى الى الامير لورنزو ميديسيس لكي ينفذ إيطاليا من
الفوضى •

وعندما درس المجتمع تعرض للإنسان وهو يراه لا يهتم إلا بذاته ،
كما انه جشع ولا يحس بالشبع الا اذا حصل على المال والمكانة
الاجتماعية • ومن تحليله لطبيعة الإنسان استدل على الأساليب التي يجب

أن يتبعها الحاكم كى يكون ناجحاً . كذا يرى أن الغاية تبرر الوسيلة
فدعى الحاكم اتخاذ أى وسيلة تى يصل الى غايته وبذلك فصل بين
الاخلاق والسياسة . وليس معنى هذا انه لا يعترف بالمبادئ الاخلاقية
الدينية ولكنه يرفض اتخاذ القرارات السياسية على أساس من هذه
المبادئ ، فقد اجاز للحكم ان يتنكر لمبادئه الدينية الاخلاقية . وفى
كتابه المقالات عكف على دراسة الشعب الرومانى ودرس النظام
السياسى للامبراطورية الرومانية ووصل الى تحديد اسباب عظمة روما
وانهيارها فالدولة فى رأيه تنمو وتزدهر ثم تنهار .

ومعنى هذا ان ميكافيللى اعتمد على التاريخ فى بحوثه ، ولكنه لم
يضع نظرية اجتماعية وسياسية على الرغم من ان كتاباته حازت شهرة
واسعة .

٢ - فرنسيس بيكون :

اسم فرنسيس بيكون اسهامات هامة فى الفكر الاجتماعى اليوتوبى
وقد أكد أهمية التفكير الاستقرائى وبذلك فرض التزامات كبيرة على
المفكرين الاجتماعيين . وقد ساعد على تحرير الأشخاص من المعتقدات
القديمة والخرافات . وقدم لهم أسلوباً جديداً نكث يفهموا الحرية
الفردية على أساس جديد . ولكى يتحرر الشخص نفسه ينبغى ان
يتخلص من الاحكام السابقة غير الرشيدة ، سواء ورثها عن المجتمع الذى
يعيش فيه أو قد توصل اليها بنفسه وقد وفر لنفسه الحماية من الاحكام
التي يصل اليها لانه ينظر الى الحياة والعالم من خلال عيون البشر . وهذه
الاحكام السابقة مشتركة بين كل النوع الانسانى فهى اوهام الجنس
البشرى *The Idols of the tribe* كما أن الشخص يتجنب الادعاءات
الفردية الخالصة ، التى يتمسك بها بسبب خبرته الفردية الخاصة به ،
والتي يضعها خارج مجال الخبرة المشتركة وهذه هى اوهام الكهف وهناك
اوهام المحكمة التى تجعل الشخص يعتمد بصورة لاضرورة لها
على الكلمات واللغة . كما ان اوهام المسرح . هى
تسبق الفكر التقليدى كان المبدأ الذى وصفه : ان تبعد

نفسك ونفوس الآخرين بقدر الامكان عن طريق الشيء الذى تريد أن تراه .

وعندما يستطيع الشخص حذف الاستعدادات البشرية فإنه يستطيع جمع الحقائق ويصنفها فى فئات ، ثم استخلاص النتائج منها ، ثم يعمل طبقا للقوانين التى استنتجها ان المعرفة تعطى القوة . والمعرفة الاجتماعية تعطى القوة لتحسين الظروف الانسانية وتجعل فى الامكان تحقيق الضبط الاجتماعى الحكيم . وبذلك يكون قد فتح الطريق امام نمو الشخص .

وكان يعتقد ان قدرا كبيرا من الحرية الشخصية يدمر الحكومة والنظام الاجتماعى العام . فإذا كان كل شخص قابلا فى حد ذاته ينشأ الحكم الاستبدادى — ويثور هذا السؤال كيف يتحد الأشخاص ذوات الحرية الفردية فى مجتمع دون ان يتنازلوا عن حريتهم ؟ والإجابة على هذا السؤال اتخذت شكل مناقشة فى موضوع العقد الاجتماعى ان العقد أو الاتفاق بين الأشخاص — كوحدات لتكوين المجتمعات ودعم وجودها . وقد ثارت هذه المناقشة خلال القرن السابع عشر ثم ازدادته قوة فى القرن الثامن عشر .

هوبز :

توماس هوبز Thomas Hobbes (١٥٨٨ — ١٦٥٩) من الفلاسفة الاجتماعيين الانجليز أدخل فى تحليله للمجتمع فكرة أن الإنسان كان فى الأصل يتصف بمركزية الذات والانانية وحب اللذة . فهو مستقل ، أما اهتمامه بالناس الآخرين فمقائم على قدرتهم على رعاية مصالحه . هو وهم يرغبونه فى نفس الأشياء . فقد تنافس كل يد أخرى واصبحت هذه الحالة من الصراع المستمر مدمر لكل الأطراف كما لا يمكن احتمالها ولذلك وافق كل شخص على ان يتنازل عن بعض حقوقه الثمينة لسيادة أو سلطة مركزية ، عليها أن تضع القانون الذى يوجه السلوك . وهكذا كانت الحرب القائمة بين كل شخص والجميع مع ما يصلحها من حالة السيادة على الحاكم . وبهذه الطريقة وجد هوبز نفسه فى موقف الحيرة

لأنه ساند صورة من الحكومة المألوفة يعتد فيها ، وانكر في الوقت نفسه الحق المدس للولك فهو يود نظام الحكم المطلق غير الديمقراطي . وقد اضنى على الملك سلطة بشرية وليست مقدسة • وهو على اى حال جعل السيادة للشعب وليس لحق مقدس •

ولكى يتخلص هوبز من ظروف حرب كل فرد فى حالة الطبيعة . حيث لكل انسان الحق فى كل شىء توصل هوبز الى حالة متطرفة من نظام الحكم غير الديمقراطي • وكان لتعليمه الدينى - الليبوريٲبى - تد صعب فكرة الاجتماعى بالقسوة • فقد كان الليبوريٲان يعتقدون فى القضاء الكامل على ميول الانسان المتوحش وفى القضاء التام على الملوك • ولم يحلل هوبز بعمق الاسس الفريزية لطبيعة الانسان •

• وقد سئل هوبز عن السبب فى أن النوع الانسانى لا يستطيع ان يعيش مما فى امن وسلام دون خلق اتفاقات مصطنعة وقد اشاروا الى بان النحل والدبابير لا تحتاج الى اتفاقات مصطنعة •

لماذا يضطر الانسان الى ذلك ؟ وقدم ستة أسباب عن اختلاف الانسان عن الحشرات الاجتماعية :

١ - يقوم التنافس المستمر بين الناس من أجل الشرف والاحترام ، ولا تفعل الحشرات الاجتماعية ذلك •

٢ - يسعى كل انسان نحو الشر ولذلك فان الخير المشترك ليس هو بالسيطر الخير الخاص •

٣ - يسعى بعض الناس الى اصلاح التنظيم الاجتماعى فى عصرهم •

٤ - للانسان قوة الكلمات الممنعة •

٥ - يميز الإنسان بين الأصابة والتدمير .

٦ - يصل الناس الى اتفاقيات من خلال المواقف .

٤ - الفسيوقراط :

عندما حل القرن الثامن عشر ، أصبح مفهوم « حرية الفرد » متولدا في مبادئ حقوق الافراد الطبيعية ، كما أصبحت علاقات التعاقد المجتمعية بين الافراد المستقلين ومبدأ حرية العمل والحرور بدأ في علم السياسة . وقد تبني الفسيوقراط أفكار الحرية الطبيعية والحرية الاقتصادية ، ومارسوا نفوذاً عظيماً في فرنسا خلال الثورات التالية لعام ١٧٥٠ ، وكان قادتهم هم كزني ، دي جورني ، كوندروسييه . وتبرجوا . وكانوا يعتقدون بوجود قانون طبيعي يحكم الحياة البشرية ، كما يوجد قانون طبيعي يحكم العالم الفيزيقي والإنسان يغضب من القيود الاجتماعية ولكن في ظل القانون الطبيعي تتل فسر « حقوق طبيعية وأهمها هو الحق في ممارسة كل قدراته طالما لا يتدخل في حقوق الافراد الآخرين ويختلف الفسيوقراط عن المفكرين الانجليز من أمثال جون لوك الذين قبلوا فكرة « حرية الفرد » لأن الفسيوقراط يذهبون الى القول ان العقد الاجتماعي لا يحذف الحرية الطبيعية .

ويعتقد الفسيوقراط ان الوظيفة الرئيسية للضبط الحكومي هي المحافظة على الحرية الطبيعية للأفراد . وينبغي على الحكومة الان تنظيم الصناعة والتجارة لأنها سوف تضر بحقوق بعض الافراد وبخاصة أصحاب الأعمال . ولمعاملة غير العادلة لأصحاب الأعمال سيسجل معاملتهم قاسية مستخدمهم ومعنى هذا ان صاحب العمل غير العادل سيكون غير قادر على الحصول على العمال وسيضطر الى وقف المعاملة الظالمة دون تدخل من الحكومة وبالمثل فان التاجر غير الامين سيفقد عملاءه وسيطر الي ان يكون آميناً أو يخلق محله دون ان تتدخل الحكومة ، وأصبح الفسيوقراط مشهورين بمبادئهم : دعه يعمل دعه يمر .

• - روسو :

كان جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) شخصية محيرة ، وعلى وعلى أى حال فهو معروف بأنه بطل فكرة العقد الاجتماعى لقد دافع عن الأسرة كنظام اجتماعى ونظر الى الابوة بكل تقدير ، ولكنه حمل اطفاله واودعهم احد الملاجئ . لقد ادان عناصر التفكك فى الحضارة وطلب بالعودة الى طرق الطبيعة البسيطة . وفى مؤلفه الرئيسى أميل والعقد الاجتماعى . هاجم الحضارة بكل قوة وأكد أن الحضارة قد دمرت حقوق الانسان الطبيعية .

ويذهب روسو الى القول بأن الحياة المبكرة للنوع الانسانى كانت مثالية فى بساطتها وحلاوتها . فلم تعرف الصراع ولا الحرب . ثم عاد روسو فى كتاباته الاخيرة الى تعديل اعتقاده وأكد ان الاضطراب البدئى جعل من الضرورى وجود نوع من التنظيم الاجتماعى واعتقد أن الحضارة تولد الشرور الاجتماعية وتؤدي ان 'جلا أو عاجلا الى الانهيار الاجتماعى فقد اصبح الفساد فى المجتمع أمرا مشهورا . وسادت اللامساواة الاجتماعية وهى أمر غير محتفل « لقد ولد الانسان حرا ولكنه مقيد بالسلاسل فى كل مكان » لقد فقد الانسان السعادة بسبب تعقيد الحياة الاجتماعية .

وينادى بترك الفرد حرا لتنفيذ خطته ومسروعاته ، ولا تقيد به بقواعد اجتماعية معقدة أو قيود أو واجبات فليس هناك جزاء اجتماعى على الاطلاق ، وليس هناك سلطة سوى سلطة الطبيعة وهى ضرورية . وفى كتاب « اميل » أخذ روسو شخصية الرئيسيتين : اميل وصوفى الى جزيرة حيث عاشا مما فى سعادة . لقد سادت الحرية وليس السلطة ولكن اميل الذى ينادى بالحرية وليس بالسلطة ، كان يصرف مناقشاته عن العلاقات العائلية بان المرأة خلقت من أجل مسرة الرجل « ان الحياة غير الاجتماعية غير الانانية لاميل وصوفى أصبحت شيئا اكثر من الفزعة الفردية الخالصة فى حياة فوضوية وحسية . وقد فشل اميل فى عرض مزايا نظريات روسو «أن الانسان طيب بالطبيعة ولكن التنظيم تجعله

شريرا وكل شئ. يكون طيبا عندما ياتى من يدي مؤلف الطبيعة ، وكل شئ يتدهور في يدي الانسان » .

وعند تفسير طبيعة « العقد الاجتماعي » اشار روسو انى ان العقد مصاحب للمجتمع المقعد ، لأن الجماعة الصغيرة والبسيطة لا تحتاج الى الدخول في اتفاق دقيق .

ان تكوين هيئة من الناس او مجتمع يتطلب أعظم درجة من الفهم الاجتماعي كيف يمكن وضع العقد بحيث يتحد كل فرد مع المجتمع ومع ذلك يبقى حرا قدر الامكان ؟

واعتقد روسو انه حل هذه المعضلة وأشار انى أن كل فرد في العقد الاجتماعي يكسب شيئا معادلا للحرية التي تنازل عنها .

ويعتقد روسو ان العبودية خطأ . فهي عقد أو اتفاق على حساب العبد ولصالح السيد ، الذي يقول : أنا أنفذ الاتفاق وأنت تنفذه — طالما يسرنى ذلك . ان القوة لا تخلق الحق ، ان القوة والالزام الاخلاقي ليسا بالضرورة شيئا واحدا وفي العقد الاجتماعي يفقد الانسان حريته الطبيعية ويكسب حرية مدنيه واخلاقية الحرية الطبيعية هي الحرية لأن يفعل الانسان ما شاء من خير أو شر . أما الحرية المدنية أو الاخلاقية وهي الحرية التي يتمتع بها الانسان في ظل العقد التائم بينه وبين الرب ، وفي ظل المواثيق السياسية بين الانسان والانسان . وفي ظل القانون الاخلاقي . فهذه الحرية وحدها هي التي تعمل ما هو طيب وعادل وأمين .

انه روسو الذي اعتد ان الحياة والحرية والسعادة هي حقوق الانسان وهذا المبدأ الذي اثر في توماس جيفرسون لدى اعلان استقلال الولايات المتحدة ان السيادة لا تعتمد على حاكم أو ملك بل على المجتمع من الناس . لعل هذا القول هو اسهام روسو الرئيسى في الفكر الاجتماعي .

٦- منتسكيو :

قبل ان يكتب روحو المقد الاجتماعي، فان نظرية المقد الاجتماعي أصبحت بالية وتخلي عنها المفكرون . وكتابات منتسكيو (١٥٨٩ - ١٧٥٥) قدمت لنا تحليلا دقيقا للعمليات الاجتماعية والسياسية . وهذه العمليات تشبه طريقة تحليلات أرسطو ل ١٥٨ دستوراً . وقد ناقش منتسكو مبدأ الحقوق الطبيعية ، ولكنه لم يعتقد ان حالة الطبيعة عند الانسان هي حالة الصراع حيث يصبح التنظيم الاجتماعي وسيلة لاثباع حاجات الفرد للحماية أكد وجود ميل طبيعي فطري في الانسان نحو الترابط . وقد ايد اعتقاده بالاستناد على حقائق جميعها عن حياة الاعضاء الافراد في القبائل البدائية . وقد حارب منتسكيو مبدأ المقد الاجتماعي .

ويشير منتسكيو في كتابه روح القوانين الى وجود اربعة قوانين مسئولة عن ظهور الهيئات الانسانية Associations وهي : ١ - الحاجة الى السلام . ٢ - الجوع . ٣ - الجاذبية الجنسية . ٤ - الحاجة الى صحة انسان آخر كما حلل منتسكيو اربعة انماط من الحكومة : ١ - الديمقراطية القائمة على الشعور الوطني والرغبة في المساواة . ٢ - الارستقراطية التي تطالب بحكم الأقلية الفاضلة لصالح رفاهية الجميع . ٣ - الحكم الملكي . ٤ - الحكم الاستبدادي : وهو حكم شخص واحد باستخدام الخوف .

كما ان منتسكيو في روح القوانين شرح قوانين عدد كبير من الامم في محاولة لاطهار العلاقات بين تلك القوانين والظروف الاجتماعية والسياسية وهو يعتقد ان القوانين هي نتاج طبيعي لظروف الحياة لا تنشأ عن الاتفاقات التعاقدية الرسمية . ومن ثم فالاجتمع تطور طبيعي وليس تماثلاً .

٧- مذهب التجارين :

ان نظرية الحقوق الطبيعية والمذهب الفردي الناشئ عنها لم تنكر مفهوم المقد الاجتماعي فحسب بل ودخلت أيضاً في صراع مع المفهوم

الاجتماعى — الاقتصادى عند مذهب التجارين • والتجارية مذهب لقيام الحكومات بتنظيم المشروعات الصناعية والتدخل فيها من أجل بناء دولة الأمة القوية • وقد وصلت التجارية الى صورتها الدقيقة فى فرنسا فى كتابات كولبرت (١٦١٩ — ١٦٨٣) وانتشرت فى أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وهو مذهب نشأ من نظام الاقطاع ومن مجتمع دولة المدينة • وقد عمل هذا المذهب على جمع المدن مما لتكون وحدات قومية • ففى ظل الاقطاع كانت المدينة تنظم صناعاتها من أجل تقدمها ضد رفاة المدن المجاورة • ولذلك عمل مذهب التجارين على ضم المدن وتوحيدها وخلق فى سكان المدن الولاء القومى

وفى ظل مذهب التجارين دخلت الأمة عهد تنظيم الصناعة والمال من أجل بناء دولة قوية وتسمى لاقامة توازن لمصالح الدولة من أجل ازدياد رصيد الذهب لذلك وضعوا نظام التعريف الجمركية ويفصلون كثافة سكانية مرتفعة من أجل الحصول على عمل رخيص ومن ثم يمكن التوسع فى الصناعة ، التى بدورها تنمى التجارة الخارجية وتأتى بالذهب وهو مصدر القوة للأمة •

والمذهب التجارى فى فرنسا وإنجلترا لقى مصرعه خلال انقراض الثامن عشر على يد نظرية « دعه يعمل » التى يرتبط بها اسماء الفسيوقراط وادم سمت • أن مذهب التجارين لايساند أهداف الأمة بلأ المصالح الخاصة • وعلى أى حال فقد لعب المذهب دورا قويا فى بناء مفاهيم الوحدة القومية والولاء •

٨ — آدم سميث :

كان آدم سميث (١٧٢٣ — ١٧٩٠) اقتصاديا فى المحل الأول ويشير اليه باعتباره مؤسس الاقتصاد السياسى • له تأثير قوى على الفكر الاجتماعى • وقد زواج بين نظرية الحقوق الطبيعية بعد ان عدلها مع مبدأ المشاركة الوجدانية • وقد دافع عن حقوق الفرد الطبيعية وعن الطبقات الفقيرة فى المجتمع وعن الامم الصغيرة • وقد هاجم بقوة مبدأ التجارين بنظامه عن التدخل الدقيق والرقابة • وقد عارض ترقية

مصالح إحدى طبقات المجتمع لأنه يضر بمصالح كل الطبقات وكل الأشخاص في ذلك المجتمع . وقد أشار الى اكذوبة بناء الدولة من التجار لأن الحكومة في هذه الأمة مستأثر بمصالح هؤلاء التجار الذين يتدخلون في شؤونها ويسيطرون عليها ويتم تجاهل مصالح الطبقات الاخرى . وقد دافع آدم سميث عن طرق بريطانيا العظمى في تنظيم المستعمرات الأمريكية . ان منع المستعمرات الأمريكية من أن يفعل ما تريده فيما تنتجه الى منعها من استخدام أموالها ومصناعاتها بالطريقة التي تتفق مع مصالحها تماما ، هو انتهاك واضح لمعظم حقوق الانسان المقدسة وقد استحل التجاريون احتكار سلعة أو أخرى وهذا أمر يعارض سميت . ان مذهب التجاريين هو التنظيم ويتم التنظيم عادة لمصالح الاغنياء الأغنياء وبذلك يهمل الفقراء ويقهرهم . لكن سمث فشل أيضا في ادراك أن سياسة دعه يعمل لمصالح الاغنياء وتهمل الفقراء . فهو يرى ان التجارية تعتبر الانتاج وليس الاستهلاك معيار الكفاية للصناعة والتجارة وبذلك يجابى طبقة على حساب الطبقات الاخرى .

ويعتقد سميت انه حيث توجد الثروات الضخمة توجد اللامساواة الواضحة لأنه عندما يوجد رجل غنى جدا يوجد بجانبه ٥٠٠ رجل فقير، فثراء الأقلية يفرض الحوز والفاقة على الأكثرية . ولا يستطيع أى مجتمع أن يذدهر ويصير سعيدا عندما يكون الجانب الاعظم من اعضائه فقيرا وبائسا ، ويحق للعمال الحصول على نصيب مما ينتجونونه حتى يمكنهم الحصول على الطعام والكساء والمأوى . ان الفقر لا يمنع من أنجاب الأطفال ولكنه يضر تماما بتربية الأطفال وقد أشار سميت الى أربعة اسباب للمساواة الاجتماعية .

١ - تفوق المؤهلات الشخصية مثل القوة الجسدية والجمال ، ورشاقة الجسم أو الحكمة والفصيلة واللفطنة والمداولة والمزيم وتوسط العقل .

٢ - تفوق العمر والخبرة .

٣ - تفوق الثروة الاثريا . يعطون السلطة الاجتماعية ؛ الاثريا يشتركون القوة .

٤ - تفوق المولد قائم على هبة الاسرة .

ويجمل مسئولية الرفاهية الاجتماعية على عاتق لنشطة الافراد التطوعية توقع سميت كثيرا من المصلحة الذاتية المستتيرة أو انه على الأقل لم يأخذ في حسابه كل الناس الذين لن يرتفعوا الى هذا المستوى من المصلحة الذاتية المستتيرة وقد من المصلحة لذاتية مستتيرة وقد سمع وتوفير للتعليم وإدارة المشروعات العامة • كما ان على الدولة الدفاع عن حدودها ضد أى هجوم •

وقد أوضح سميت مزايًا تقسيم العمل في الصناعة مع الازدياد الناشئ في كمية العمل • هناك ثلاث مجموعات من الظروف السببية :

١ - لزيادة النشاط •

٢ - توفير الوقت الذي يقضى في الانتقال من عمل لآخر •

٣ - لاختراع عدد كبير من الآلات وعلى أى حال فان سميت آسف على الأثر الضار على الفرد من تكرار عملية بسيطة مئات أو آلاف المرات كل يوم ويلجأ فان آدم سميت :

١ - طبق مفهوم الحقوق الطبيعية على الظروف الصناعية •

٢ - طور مفهوم هيوم عن المشاركة الوجدانية الى نظرية المساعدة المتبادلة بين الأفراد والطبقات والامم •

٣ - سلطت ضرورة تقسيم العمل •

ان نظريات الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي اثرت في التفكير بطريقة أو بآخرى وأثرت على المفكرين الذين فكرناهم وعلى عدد كبير غيرهم •

مذهب المنفعة :

ان مذهب المنفعة يتصل اتصالا وثيقا بالمناقشات المتعلقة بالحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي ، وهو يمثل صورة معدلة من المذهب الفردي مع وجود مستويات محددة ومن أشهر ممثلي هذا المذهب بنتام وميل ،

٩. — جيرمي بنتام : Jeremy Bentham

جعل مذهب المنفعة معروفا تماما ، وبخاصة هذا المعيار : اعظم نفع من أكبر عدد وتبعاً لفكرة صورية عن التأثير الاجتماعي ادعى بنتام أن التحسينات الاجتماعية يجب أن يقوم بها المشرعون وطالب بوجود معايير موضوعية بدلاً من تأكيد الدافع الداخلي الذي أشار إليه كانت . وقد ابرز كانت سلوك « كيف » في حين أن بنتام أصر على ما هو السلوك وقد أشار إلى الحاجة إلى صور من الحكومة المحسنة ، ويبدو أنه كان يتجاهل أو على الأقل لا يفهم كثيراً الحقيقة القائلة أن التقدم الواقعي يأتي أساساً من خلال تعديل العمليات العضوية . وعلى أي حال يمكن اعتبار بنتام مسلحاً اجتماعياً وقد جعل الرفاهية الاجتماعية الهدف الرئيسي .

١٠. — جيمس ميل : James Mill (١٧٧٣ — ١٨٣٦)

ثم جعل جيمس ميل مسئولية الدفاع عن مذهب المنفعة ، الذي وصل إلى قمة قوته على يد ابنه جون ستوارت ميل (١٨٠٦ — ١٨٧٣) . واعتقد ميل الأب أن المنفعة هي الأخلاق وهو مثل بنتام طالب بكثير من الإصلاحات الاجتماعية .

أما جون ستوارت ميل فقد تبني صورة معدلة من نظرية الحقوق الطبيعية وأكد أن الفرد ينبغي أن يكون له كل الحقوق التي يستطيع ممارستها دون أن يتدخل في حقوق الأفراد الآخرين . وقد أدرك ميل أن المذات التي تشبع الكائنات البشرية لها ترتيب معين وقد أعلن أن من الأفضل أن يكون إنساناً غير راضٍ عن أن يكون خنزيراً راضياً وقد عارض تصنيف الناس على أساس الفقر والغنى وطالب بإحلال معايير الاستحقاق الشخصي والشرف والزعامة الحقة كأسس للتصنيف الاجتماعي .

١١. — سِر هنري مين : Sir Henry Maine (١٨٢٢ — ١٨٨٨)

ابتكر مين عبارة من المركز الاجتماعي إلى التعاقد . وطبق هذه العبارة على برنامج للرفاهية الاجتماعية . وهناك توضيحات كثيرة أشار

التي في • التجارة والحياة الصناعية أن لم يكن في الأنشطة السياسية
والاخوية حيث يعقد الناس روابط اجتماعية وعقد الزواج له كثير من
خصائص العقد الاجتماعي الأصلي • وقد دفع من يفكر العقد
الاجتماعي الى ابعاد نقطة عملية ، ولكنه لا يعتقد في امكان ان تأتي
الجمهير الى مركز القوة • أن مذهبه الفردي قد حرره من الاعتقاد في
التطور الاجتماعي الممكن لغير المتعلمين (١) •

(١) بوسه كيم ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٥ .

الفصل الثامن

الفكر الاجتماعي في القرن الثامن عشر

مع حلول القرن الثامن عشر بدأ عصر جديد في الفكر الاجتماعي وبدأ المفكرون يتجنبون التأمل القديم وتفسير المجتمع في مصطلحات ذاتية . فقد عرض فيكو Vico نظرية التقدم واتجاهها جديدا في دراسة المجتمع البدائي وعكس بركلي Berkeley والمصلحون الاجتماعيون تأثير العلم الطبيعي عند نيوتن . كما كان منتسكيو أول من تناول علم الاجتماع بطريقة موضوعية ووصفية . وكان تيرجو Turgot وكانت Cant وكوندرسيه Condorcet أول من دافعوا عن مبادئ استمرار التاريخ وامكانية التقدم الانساني بلا حدود كما اشتركوا مع هيردر Herder وغيره في الكتابة عن فلسفة التاريخ كما ان هيوم Hume قدم أول أول تفسير سيكولوجي للمجتمع وأدان نظرية العقد الاجتماعي وأشار الى ضرورة دراسة طبيعية المعقدة كصورة من صور السلوك الانساني .

وقد استطاع كل من فيرجسون Ferguson وهيودر Herder في الجمع بين الطريقتين الموضوعية والذاتية في تحليل العمليات الاجتماعية، كما ان الفسيوقراطيين Physiocrats فضلا على آدم سميث والاقتصاديين الكلاسيك درسوا النتائج الاقتصادية دراسة تفصيلية دقيقة . وقد أكدت الثورة الفرنسية تأكيدا مبالغا فيه مبدأ سهولة انقياد العمليات الاجتماعية الى الاتجاه الرشيد الصناعي . ثم ظهر المدخل التاريخي المعلى في دراسة النظم الاجتماعية وأخيرا جاء سان سيمون Saint - Simon فصنف العلوم وأشار الى الحاجة الى وجود علم تركيبي عن المجتمع لا يمكن توفيره موجه ثابت لإعادة بناء النظام الاجتماعي للعام .

وعلى أي حال فالخطوط المتعددة بالنسبة لمدخل تفسير العمليات الاجتماعية كانت في عملية نمو خلال القرن الثامن عشر والربع الأول من

القرن التاسع عشر وعندما يفكر المرء في الموقف يبدو أن الأمر ليس غريباً من
لعلم الاجتماع . قلم يقم بمعجزة ، فهو على أفضل الأحوال جمع
أن كونت كان قادراً بعد عام ١٨٢٠ على وضع قوانين نسق تركيبي
التفسيرات المخططة التي كانت موجودة في عصره . وسنحاول عرض
أفكار أهم هؤلاء العلماء .

١ - منتسكيو : (١٦٨٩ - ١٧٥٥) Montesquieu

لانتسكيو آراء كثيرة أهمها : تفسيرات جغرافية وبيولوجية للمجتمع لم
الداخل التاريخي في دراسة المجتمع .

(١) التفسير الجغرافي والبيولوجي .

ان الاطلاع على كتابات هيوقراط Hippocrates وأرسطو
والأكوينى وبودان Bodin يكشف عن نظريات تتناول أثر العوامل
المادية - والطقس بصفة خاصة - على الإنسان والمجتمع . وقد نمت
الفكرة بعد علم ١٧٠٠ وعرض منتسكيو Montesquieu (١٦٨٩ -
١٧٥٥) في كتابه روح القوانين The Spirit of Laws (١٧٤٨)
هذا التفسير للعمليات الاجتماعية والسياسية .

كان الغرض من كتاب روح القوانين وضع المبادئ الأساسية التي
ينبغي أن يقوم عليها التشريع . وتوصل منتسكيو إلى هذين المبدأين :

١ - توافق النظم والتشريعات مع طبيعة الشعوب التي وضعت من
أجلها .

٢ - التفاعل بانسجام بين النظم والقوانين وغيرها من الوسائل
بمضان الضبط الاجتماعي المناسب للجماعة . وقد أدت هذه الفكرة
بمنتسكيو إلى دراسة العوامل التي تؤدي إلى الاختلاف بين الشعوب من
ناحية خصائصها المادية والثقافية . ووجد أن السبب الرئيسى لهذا
الاختلاف بين الثقافات يرجع إلى العوامل الجغرافية وبخاصة الطقس .
وبدراسة أثر العوامل الجغرافية في الإنسان يمكن فهم سمات الشعوب
المختلفة وبذلك يمكن تحديد القوانين والنظم التي تناسب كل شعب من
الشعوب .

واهتم منتسكيو بالدراسة المقارنة فلم يتكلم عن الدولة المثلى ولا النظام الاقتصادي المطلق بل اعتقد في أن النظام الأفضل هو الذي يتناسب أكثر من غيره مع ظروف الشعب وبذلك أوضح تأثير البيئة الجغرافية على النظم الاجتماعية المختلفة .

وأدعى منتسكيو ان نظام الحكم الاستبدادي يناسب البلاد ذات الطقس المعتدل والنظام الجمهوري يناسب سكان المناطق الباردة ، ومن ناحية الدين فالاسلام يناسب سكان المناطق الحارة والكاثوليكية تتفق مع شعوب المناطق ذات الطقس المعتدل أما البروتستانتية فتتناسب أهالي المناطق الباردة . وعندما درس نظام الزواج رأى تعدد الزوجات تتفق مع شعوب المناطق الحارة ، في حين أن زواج الرجل الواحد من أمراه واحدة أمر مفعل في المناطق المعتدلة والباردة ومن ناحية أخرى يجب تحريم شرب الخمر في البلاد دائما الطقس الحار لأن سكان تلك البلاد لا يحتاجون للإثارة كي يعملوا بنشاط وقد يكون شرب الخمر أمرا مقبولا في المناطق الباردة بسبب حاجة السكان الى حرارة داخلية لإثارة حواسهم نظرا لفتورهم وعدم شعورهم بالمبالاة (*) .

وكان اهتمام منتسكيو بأهمية العوامل الجغرافية في تشكيل النظم الاجتماعية من العوامل التي أدت ظهور الجغرافية البشرية فضلا عن أن كثيرا من علماء التاريخ والسياسة والاقتصاد أثبتوا صحة بعض آرائه . فاعتقد كونت بوفون Count Buffon ان الاختلافات بين الاجناس ترجع أساسا الى الاختلافات بين المواطن الجغرافية التي تقيم تلك الاجناس كما أن - الفيلسوف الألماني هيردر Herder يتفق مع منتسكيو على أثر البيئة الجغرافية على الانسان ولو أنه اهتمافه بالقوى المعنوية والنفسية تتفق كثيرا اهتمام منتسكيو .

ويعتبر منتسكيو من أعظم من كتبوا عن النظرية السياسية في القرن الثامن عشر ونشر كتاباته الأولى عام ١٧٢١ باسم الخطابات الفارسية وفيها يوجه انتقاداته الى المجتمع الفرنسي على لسان اثنين من الرحالة الفارسيين وهما يكتبان الى أصدقائهما وأقاربهما في ايران عن المجتمع الفرنسي .

(*) يختلف المؤلف تماما مع هذه الأفكار .

وقد أسهم منتسكيو أيضا في وضع المدخل التاريخي لدراسة المجتمع ونستطيع قراءة أفكاره عن الأساس الاجتماعي للتاريخ في كتابة روح ولكن ما أضافه إلى المدخل التاريخي يتضمنه كتابه « أسباب عظمة وسقوط الرومان » الذي ظهر عام ١٧٣٤ وقد برهن هذا الكتاب على عمق القوانين • ولكن ما أضافه إلى المدخل التاريخي يتضمنه كتابه « أسباب عظمة دراساته التاريخية وأوضح الأسباب التي أدت إلى قيام الإمبراطورية الرومانية كما أوضح الأسباب التي أدت إلى انهيارها وقد سبق كثيرا من العلماء المحدثين في القول بأن السبب الرئيسي لانهيار الإمبراطورية الرومانية هو أنها توسعت بدرجة كبيرة حتى أصبح اقتصادها لا يساند هذا التوسع •

المدخل التاريخي في دراسة المجتمع :

لم تقتصر إسهامات منتسكيو على تقديم بعض الأفكار للجغرافيا البشرية بل اهتم كثيرا بدراسة المجتمع الإنساني دراسة تاريخية فأكّد تنوع القوى التي تؤدي إلى تحسين التطور الاجتماعي ، واهتم بمسألة خاصة بالعوامل التجارية والجغرافية • ودرس منتسكيو وأتباعه أثر الثورة التجارية في تاريخ المجتمع الإنساني • وكانت أفكاره عن الأساس الاجتماعي للتاريخ قائمة في كتابه روح القوانين ولكن ما أضافه للتاريخ تضمنه كتابه أسباب عظمة وسقوط الرومان (١٧٣٤) •

Causes of the greatness and decadence of the Romans

وقد برهن هذا الكتاب على عمق مدخله في دراسة التاريخ فقد وضع تركيبا شاملا لأسباب قيام الحضارة الرومانية وأسباب انهيارها • وقد سبق علماء محدثين بالقول أن السبب الرئيسي لانهيار الإمبراطورية الرومانية هو أنها توسعت بدرجة كبيرة للغاية حتى أن الاقتصاد الروماني لم يعد قادرا على مساندة هذا النمو والتوسع •

وقد تفوق منتسكيو على عدد من المؤرخين البارزين وعلماء الاجتماع التاريخي ومن أشهر هؤلاء أرنولد هيرمان Arnold Herman وهو مؤرخ لنظم وتجارة العصر القديم ، وأدم فيرجسون Adam Ferguson وهو أول عالم في الاجتماع التاريخي •

العناصر المنسكية في الفكر السياسي :

يعتبر منتسكيو من اعظم من كتب عن النظرية السياسية في القرن الثامن عشر وهو من بين من أسس علم السياسة الرشيدة Rational Politics وهو أحد النبلاء الفرنسيين الذي عكف في مرحلة مبكرة من عمره على دراسة النظم الانسانية وكانت كتاباته الأولى تعرف باسم الخطابات الفارسية the persian letters (١٧٢١) حيث هاجم بشدة المجتمع الأوربي في ذلك الوقت من وجهة نظر اثنين من الرحالة وهما شخصيتان وهميتان تخيلهما منتسكيو . ومن خلال بعض القصص الخيالية لهذين الفارسيين اللذين يكتبان إلى أصدقائهما وأقاربهما في فارس عن المجتمع الفرنسي ، كان منتسكيو قادرا على أن يهاجم بذكاء وأسلوب لاذع كل النظم الاجتماعية الفرنسية . وقد اتخذت هذه الكتابات الذكية طريقها إلى البلاط الفرنسي حيث كانوا يقرأونها .

وكان منتسكيو كغيره من الشخصيات الاوربية - مفتونا بالرومان ، واعتقد أن تاريخهم يمثل معملا تاريخيا كاملا لدراسة النظم الانسانية ونشر في عام ١٧٣٤ نتائج هذا التأمل الذي استمر عدة سنوات تحت عنوان « عظمة وسقوط الرومان » وبعد ذلك بأربعة عشر عاما نشر أعظم اعماله وهو كتاب روح القوانين ويختلف منتسكيو عن معظم المفكرين الاجتماعيين المعاصرين له ، في انه لم يضع حلا ميكانيكيا للمشاكل الاجتماعية ، لكنه يضع ما يصل اليه من مكتشفات لساندة أي اصلاح اجتماعي ، وقد طور الدراسة المقارنة للنظم الاجتماعية تطورا عاليا . ولم يقتصر على دراسة موقف خاص ، بل طرق كل مجالات المعرفة المعروفة عن الجماعات كالعرف والقوانين باحثا عن الروح الكامنة وراءها وإلى جانب قراءاته الكثيرة فإنه قام برحلات عديدة وزار تقريبا كل البلاد الاوربية . وقد ضح منتسكيو الحقائق التي جمعها بعناية في كتابه روح القوانين ، الذي لا يحتوى الا على عدد قليل من التعميمات القاطعة التفسيرية . وقد تكون الخاصية المميزة لهذا الكتاب هو عدد الاقتراحات التي قدمها لمشرعي القوانين . كما انه لم يقدم اقتراحات عن اصلاح

جوى عنيف ؛ وحتى أعجابه بالمستور البريطانى الذى أساء فهمه لم يؤدبه الى المطالبة بتطبيقه فى فرنسا .

وكانت فكرته الاسياسية - كما ذكرنا من قبل - ان القوانين والعرف والنظم تنتج عن العوامل الجغرافية وبخاصة الطقس وان ماقد يناسب شعبا من الشعوب قد لا يكون مناسباً لشعب آخر . وعلى هذا الأساس رفض تطبيق النظام البريطانى فى فرنسا .

واننا نجد عند منتسكيو قليلا من المشاركة الوجدانية لافلاطون ويرى أن الاحتكاك الثقافى يلعب دورا كبيرا فى خلق الحضارة ولكنه يقضى على العادات ، يجعل الشيء المقدس دنيويا وهذا يلازم طبعية عملية لتتمدن
Civilization process.

ولعل الأفكار الرئيسية فى كتاب روح القوانين كالآتى :

١ - بعض الشعوب التى لم تعرف الكتابة فى مستوى منخفض من التطور الثقافى بسبب الزلة أساسا ، وليس بسبب عوامل الجنس Race أو العوامل الجوية .

٢ - فى الفترات المبكرة ، التجارة والاتصال جانبان لظاهرة واحدة

٣ - تاريخ التجارة مرتبط بتاريخ الصراع والحراك الاقليمى بصفة عامة .

٤ - الأدب Politeness وأخلاق الطيبة ، تطورت بصورة كبيرة هى الثقافات حيث تطورت التجارة .

٥ - قد يؤدى الاحتكاك الثقافى الى نشأة الاعتقاد بالطبيعة النسبية للأعراف .

٦ - قد ينشأ بين السلوك Manners والأخلاق Morals هداء متبادل وغالبا ما يحدث ذلك .

٧ - ترتبط الكثافة السكانية بالصراع من أجل 'المركز الاجتماعى' .

٨ - تكرر الاثارة يجعل الناس يستجيبون أسرع للفكر الجديد.
(جانب واحد من الحراك الفكري)

٩ - الكثافة السكانية مطلوبة لنمو نظام التبادل النقدي

نظريته في التفهم الاجتماعي :

لا توجد آثار من الاستجابة ضد حماس المصلحين والتكشف.
الاسبرعلى عند املاطون . كان منتسكيو معجبا بالدستور البريطاني.
الارشييد هو صاحب كتاب خطابات فارسية فيها هجوم فلسفي على
النظام القائم وكتاب روح القوانين الهجوم المباشر على حصون كل من
الدولة والكنيسة وهو من أشهر الكتب التي ظهرت في ذلك القرن ، ظهر
عام ١٧٤٨ آثاره على الثورة الفرنسية يبدوا أن منتسكيو كان واعيا
بآثار العزلة والدور الذي تلعبه الهجرة وبخاصة من جانب الرحلات-
التجارية في انهيار الاخلاق المحلية ، وخلق سؤ التنظيم الاجتماعي .

وتوجد في نفس الوقت تجمعات حضرية جديدة وتريد من الاستهلاك.

وهناك أمثلة من بعض كتاباته :

« يتكون الجزء الاعظم من الناس على السواحل الافريقي من.
المتوحشين والبرابرة واعتقد أن السبب الرئيسي لهذا يرجع الى أن البلاد
الصغيرة التي يمكن السكنى فيها منفصلة الواحدة عن الأخرى بسبب
مساحات شاسعة من الاراضي غير المؤهلة بالسكان . وهم لا يشتغلون
بالفنون .

ان تاريخ التجارة هو تاريخ اتصال الشعوب . وتتكون معظم الأحداث.
غير العادية من هزائم عديدة .

واننا لاندعش اذا كانت اخلاقتنا في الوقت الحاضر أقل وحشية
مما سبق . فقد نشرت التجارة في كل مكان المعرفة باخلاق كل الأمم :
وهذه تنم المقارنة بينها ومن هذه المقارنة تنشأ مزايا عظيمة .

ويمكن القول ان قوانين التجارة تحسن عن الاخلال وهي تدمرها
لنفس السبب فهي تقصد احسن اخلاق . وكان هذا موضوع شكاي
الملاحون ، ولنا نرى كل يوم بان تصقل وتتقى اكثر بالشعوب بربرية .

٢- تيرجو Turgot ودورة الصراع Combat Cycle

يعد نشر الكتاب العظيم لمونتسكيو بوقت قصير تلميذ شاب الكنيسة
يدعى تيرجو قبل في السوربون حصل على وظيفة الدروس وتقضى بأن
يلقى دروسا لاتينه مطولة في السوربون في هذه الدروس نجد سلسلة من
التصميمات السوسولوجية ان حياته كرجل دولة وصول واقتصادي
فيزيوقراطي Physiocratie يتميز سلسلة من الكتابات الهامة .

طريقة تيرجو في استنفاد التفسير الاخلاقي Moral

قبل ان يلجأ الى التفسير بالرجوع الى اعتبارات الجو الاعتبار
البيولوجية . ان التشابه لاساسي بين البشر هي مسلمة منهجية « نفس
الحواس » نفس الاعضاء ، منظر نفس العالم يعطى الناس دائما نفس
الافكار ، تماما مثل نفس الحاجات ونفس القابلية قد علمتهم في كل مكان
نفس الفنون ولكن على الرغم من هذا التشابه الاساسي فان الانسان كما
يوجد في تنظيماته الاجتماعية هو شيء مختلف .

ثم أثار هذا السؤال : ما هو أسلوب عمل التغيرات الاجتماعية التي
حدثت بالفعل ولكي يجب على هذا السؤال يجب الاجابة أولا على سؤال
آخر : كيف يمكن تفسير الاستقرار ، الثبات ، والاستمرار لنفس النظم .

ان العزلة ، نقص الاحتكاك الثقافي وأحد التفسيرات خاصة
للمراحل الدنيا من الثقافة .

وإثناء تطور الثقافة ، نظم التعليم والدين يلعب دورا كثيرا في تثبيت
الانماط في أن تضفى عليها الجمود وعدم المرونة .

ويحدث التغير الاجتماعي بفضل تأثير الهجرة والاحتكاك الثقافي
وبخاصة من خلال وسيط التجارة تتصبح كل أمة تمثل مرحلة انتقالية بين

جيرانها ولا يعنى نيوجو أن الهجرة والظواهر المرتبطة بها هي العوامل الوحيدة في التغيير الاجتماعي لأن الثقافة الخاصة بأى جماعة تحدث بها بعض التعديلات حتى اذا لم يحدث أى احتكاك بجماعات أخرى ويرى تريجو : « ان الجنس الانسانى قد يظل الى الابد فى حالة متوسطة اذا لم يتعرض الهجرات والهزائم » •

وقد أشار تريجو الى ان فترات من التغيير البطى والسريع يتبع احدها الاخر « الكتلة الكثية من النوع الانسانى خلال تعاقب الهدؤ والاضطراب ، ايام الخير وايام يستمر فى للتقدم .. نحو درجة عالية من الكمال » نستطيع القول ان تريجو كان بحسى مؤمنا •

بان الصراع هو أساس كل شىء Conflict is the father
of all things

وتكلم عن دوره الصراع كان تلميذا لابن خلدون •

واخيرا لانستطيع ان نحذف اهم اسهامات تريجو :

خطط بوضوح عملية السيادة وتنظيم العالم فى جوانبه السياسية قبل قرنين من خطط الزمان تقريبا عند ما قدم علماء الايكولوجيا الانسانية بوضع المفهوم العام • واذا كان البحث قد سار تبعا لتأملات تريجو لكان التفكير السوسيوولوجى فى الوقت الحاضر أكثر تقدما •

التعميمات التى : وحل اليها تريجو فضعها وفضها فى مصطلحات حديثة ونلخصه على النحو التالى ؟

١ - الاختلافات بين الجماعات الثقافية ينبغى دون الرجوع الى العوامل غير السوسيوولوجية اذا أمكن •

٢ - العزلة الضبط الاجتماعى •

من الثقافات •

٣ - الهجرات العظيمة الناشئة عن الهزيمة هي الوسائل عن طريقها الضبط الاجتماعى : انبهار بفاعلية فى الثقافات القديمة •

٤ - تحرير طاقة الفرد التالية لانهايار الضبط الاجتماعي هي
السابقة Antecedent المباشرة للتغير الاجتماعي والتقدم (التمدد الثقافي
الترافيد) *

٥ - العملية التي بواسطتها يحدث التغير الشخصى والاجتماعى هي
لتوريه وتتبع نمط التوازن (الثبات) - عامل متسدى Intrusive
توتر وقلسقى - ازمة صراع (تفكك) Release نمزغ فردية
Indiv duation توفيق (اعادة تنظيم) توازن جديد *

٦ - سنكر دوررة الصراع حتى مرحلة تنظيم العالم تحت مرسز
سيادة واحدا. بعد تيرجو من الصعب ان نجد أحدا يتناول مشكلة الهجرة
الملازمة للحروب بطريقة جديدة ، معظم نظريات الصراع التالية تبدو
تصدى لدروس هذا الرجل الفرنسى - العظيم . وقد استهلك تيرجو
فكرة الهجرة الامنة Peaceful Migration واهتم كثيرا بالاتصال
بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة *

المركيزدى كوندريسيه Marquis de Gondercet (١٧٣٤ - ١٨٩٤)

يمثل كوندريسيه تلك الجماعة التي تنتظر الى الثورة الفرنسية
باعتبارها تمهد الطريق لمصر جديد من الحضارة . وتحدث كونت من
كونه رسية باعتباره أفضل من درس الدينامات الاجتماعية في القرن
الثامن عشر ، كما كان منتسكيو أفضل من درس الاستاتيكا الاجتماعية
وكتاب كوندريسيه المسمى « التقدم الفكرى للنوع الانسانى » *

A Sketch of the intellectual progress of mankind

(١٧٩٣) يعتبر أعظم الكتابات المتفائلة في ذلك العصر وأدى به
استعراضية للمراحل السابقة من التاريخ الى الاعتقاد بأن الحضارة
تتقدم بسرعة وأنه يجب النظر الى الثورة الفرنسية باعتبارها قمه تلك
العملية . ووضع نظرية التقدم التاريخى التي فالت كثيرا الكتابات الأولى
لفيكو Vico وتيرجو Turgot . وبذلك بلغت فلسفة التاريخ ادى
صورها وأقوى مظاهرها بنقل ما كتبه كندوريسيه وتقتضى فكرة التقدم
ازدياد المعرفة ونمو التحصيل العلمى *

وقسم كوندريسيه تاريخ الانسانى الى عدة مراحل آخرها الآمال

أما المراحل التسع الأخرى فهي : المرحلة الرعى واستئناس الحيوانات ، مرحلة الزراعة ، مرحلة الحضارة اليونانية ، مرحلة الحضارة الرومانية ، القرون الوسطى والمسيحية ، عصر الانقطاع ، عصر اختراع الطباعة عصر الثورة الفرنسية . وقد انفرد موندريسه دون غيره من المفكرين يبحث مسألة مستقبل الانسانية . كان متفائلا بمقدم كثيرا من الثبوتات الدقيقة والمبالغ فيها لما يستطيع العلم تحقيقه للإنسان وبذلك كان أحد الكتاب الاوائل الذين يجمعون بين النظريات العملية والنظريات البيوتوبية عن المجتمع والواقع . فلسفة التاريخ لا تتفق مع اتجاه علم الاجتماع ، لان لا يقر فكرة التقدم المطلق للانسانية فهي فكرة فلسفية شخصية ، تعبرها عما ينبغي ان يكون وليس عما هو كائن بالفعل . ان فكرة التقدم تختلف عن الفكرة السابقة وهي الانحدار من عصر ذهبي ، وكان هيزبود *Hesiod* أول من عبر عنها ، وقد أثرت تأثيرا عميقا في الفكر الاوربي حتى القرن التاسع عشر ، وهي الفكرة التي تستند عليها الديانات السماوية من أن آدم وحواء كانا يعيشان في الجنة ثم هبطا الى الأرض عندما عصيا أوامر الله سبحانه وتعالى .

الثورة الصناعية ونشأة علم الاجتماع :

كانت الثورة الصناعية ولا تزال من أعظم التغيرات الاجتماعية التي حدثت في تاريخ المجتمع البشري . لقد غيرت الحياة الاجتماعية في أوربا الغربية واكلت لا بد من مواصلة ظروف الحياة الجديدة التي أجندتها الصناعة . وفي الواقع أدت الثورة الصناعية الى الكثير من الخير فقد اثراد الانتاج ووجد كثير من العاطلين فرض العمل في الصناعة ، ولكنها الى جانب ذلك أوجدت كثيرا من الشرور والاثام . فقد كان العمال في الصناعة ، ولكنها الى جانب ذلك أوجدت كثيرا من الشرور والاثام . فقد كان العمال يعملون ما يزيد عن ١٦ ساعة في اليوم الوا ، الواحد ، ولم تكن ظروف العمل طيبة . فضلا عن القسوة في المعاملة ، ولم يكن هناك ان اهتمام بحماية العمال من الاضرار التي تصيبهم من الآلات . كما لا تقدم لهم رعاية طبية . والى جانب ذلك استخدمت الصناعة كثيرا من النساء والاطفال وكانت تفضلهم على الرجال لانهم يقبلون اجورا اقل . وبذلك أدت الصناعة الى تفكك الاسرة ، فالنساء والاطفال يعملون

والرجال عاطلون عن العمل • ومعنى هذا ان حالة العمال كانت سيئة داخل المصانع ولكن حالتهم خارج المصانع لم تكن أقل سوءا • اذ هاجر الريفيون باعداد كبيرة الى المدن ، واشتغل بعض أصحاب الأموال هذا الحال فبنوا كثيرا من المساكن التي لا تتوافر فيها الشروط المسحية ، ونذلك نشأت في المدن كثير من الاحياء المختلفة • وهكذا ساءت أحوال العمال • وقد أدى هذا بالفكرين والمطحن والادباء الى التفكير في إعادة بناء المجتمع الغربي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية • ونشأ ما يسمى بالحركة الانسانية التي تستهدف الاهتمام بالانسان • وبدأت حركات الإصلاح الاجتماعي على أساس التعارف والمشاركة الوجدانية بين المصلحين الاجتماعيين الفقيرة ولكن نبين بعد ذلك ان هذا الإصلاح كى يكون نافعا لابد من أن يعتمد على علم عن المجتمع • ذلك العلم الذى يوضح طبيعة التحسن الاجتماعى وحدوده • ولم يبدأ دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة سوسيولوجية الا مع اوجست كونت ثم تطورت هذه الدراسة بفضل علماء الاجتماع الذين جاؤا من بعده •

أوجيست كونت

ولد (أوجيست كونت) في مونتيلييه بفرنسا وتلقى دراساته العليا في مدرسة الهندسة وتلمذ على سلفر سيمون لمدة ستة أعوام وكان من تلاميذه المتحمسين لمذهبه ولكن الشقاق دب بينها بعد ذلك لان موقف الأستاذ كان تقدما أكثر من اللازم بينما كان تلميذه محافظا • ومن المؤلفات الهامة التى ألفها في شبابه والتي عرض فيها معظم آرائه الفلسفية والاجتماعية هي الدراسات التى سماها (الفلسفة الوضعية) وكان ذلك في سنة ١٨٢٦ وقد عرض في هذا الكتاب تصنيف العلوم وضرورة قيام علم الاجتماع وطبيعته مع تقسيمه الى قسمين كبيرين هما :

١ - علم الاجتماع الاستاتيكي أو الاستقرارى •

٢ - علم الاجتماع الديناميكي أو التطورى •

١ - الأسباب التي دعت (كونت) إلى دراسة ظواهر الاجتماع :

كان حرص (كونت) على إصلاح المجتمع وتخليصه من عوامل الاضطراب والفساد أهم مآدعاه إلى إنشاء الملم الجديد فقد ذكر (كونت) أنه لاحظ أن المجتمع في عصره يشمل الفساد في مختلف فروع حياته واعتقد أن السبب الرئيسي في فساد هذا يرجع إلى فساد الأخلاق وأن السبب في فساد التفكير واضطراب طرق الفهم وتصور أن ذلك مرجعة إلى أن الناس كانوا في عصره يسلكون منهجين متناقضين كل المتناقض في فهم الظواهر المختلفة فإذا كانوا يصدد ظاهرة من ظواهر الطبيعة فهموها على الطريقة الوضعية ، وهي الطريقة التي يبحث فيها عن طبيعة الظاهرة وسببها المباشر وما تخضع له من قوانين في حين أنهم عندما يكونون بصدد ظاهرة من ظواهر الاجتماع الانساني .

يسلكون فيها منهجا آخر ويفهمونها على طريقة أخرى سماها (كونت) بالطريقة الدينية الميتافيزيقية وهي الطريقة التي يلتفت فيها إلى طبيعة الظاهرة وسببها المباشر وما تخضع له من قوانين وإنما تفهم على أنها من نتائج قوة الآلهة أو من نتائج قوة مبهمه متافيزيقية مبتلصة بالظاهرة نفسها كتوة الأنبات في الثبات وقوة الاشتعال في النار .

ولما كانت هاتان الطريقتان من الفهم متناقضتين كل التناقض فقد أدى وجودها جنباً إلى جنب في أذهان الناس والتجائهم اليهما مفسار تفسير الظواهر إلى أحداث اضطرب كبير في لتفكير الانساني اذ ليس هناك خلل في التفكير أكثر من قبول النقيضين ويسمى (كونت) هذه الحالة بالغوضى العقلية واليها يعزو فساد الأخلاق والسلوك الذي يؤدي بالتالي إلى فساد شامل في مختلف فروع الحياة الاجتماعية لأنها تقوم على دعائم الأخلاق والمثل وبفساد هذه الدعائم وإنهيارها تفسد جميع فروع الحياة وتنقض ولذلك رأى (كونت) أنه لاسبيل إلى إصلاح المجتمع والا بإصلاح الانساني وذلك ما أع منهج واحد في فهم الظواهر المختلفة

وقد استعراض (كونت) الوسائل التي تؤدي إلى القضاء على اضطراب الفهم فوجد أنها من الناحية المنطقية لا تتجاوز ثلاث وسائل هي:

الوسيلة الأولى :

ان تعمل على التوفيق بين هاتين الطريقتين من الفهم بحيث لا يحدث — وجودهما معا في ذهن الناس اضطرابا في تفكيرهم .

الوسيلة الثانية :

ان تقضى على الطريقة الوضعية في فهم الناس للظواهر بحيث يفهمون جميع الظواهر على الطريقة الدينية الميتافيزيقية .

الوسيلة الثالثة :

ان تقضى على الطريقة الدينية الميتافيزيقية في فهم الظواهر فيلهم الناس جميع الظواهر على الطريقة الوضعية .

أما الوسيلة الاولى وهى التوفيق بين طريقتين فقد رأى انها غير ممكنة لان — الطريقتين متناقضتين كل التناقض فالطريقة الوضعية تبحث عن السبب المباشر للظاهرة وتقوم على انتزاع كامل بان الظواهر — ايا كان نوعها خاضعة لقوانين وان الهدف من الدراسة هو التوصل لهذه القوانين في حين ان الطريقة الدينية الميتافيزيقية تبحث عن الصلة الاولى لوجود الظاهرة والمتمثلة في قوة مزيدة او قوة مبهمة وتقوم على الاعتقاد بان الظواهر غير خاضعة لقوانين ولذلك فهى تبحث عن كل شيء الا هذه القوانين وواضح ان الطريقتين يبلغ الخلاف بينهما هذا الحد من التناقض لدرجة لا يمكن مطلقا التوفيق بينهما .

أما الوسيلة الثانية .. وهى القضاء على الطريقة الوضعية وجعل الناس يفهمون جميع الظواهر على الطريقة الدينية الميتافيزيقية غير ممكنة عمليا لانها لا تكتسب الا اذا أمكن محو كل ما وصلت اليه العلوم الرياضية والطبيعية من نتائج وقوانين من اذهان الناس وحتى اذا أمكن ذلك جدلا فلا يمكن ان نتصور امكان جمود الفكر الانسانى والحيولة بينه وبين الاتجاه الى كشف القوانين التى تخضع لها ظواهر الطبيعة . وبذلك لم يعد هناك سوى الوسيلة الثالثة وهى القضاء على للطريقة الدينية الميتافيزيقية في التفكير وجعل الناس يفهمون جميع الظواهر على الطريقة الوضعية ، ويرى (كونت) ان الناس يفهمون جميع الظواهر الكونية

على الطريقة الوضعية ماعدا ظواهر الاجتماع الانسانى فكانوا يفهمونها على الطريقة الدينية الميتافيزيقية فاذا امكن جعلهم يفهمونها على الطريقة الوضعية تحقق بذلك التفكير الوضعى .

غير ان فهم ظواهر الاجتماع على الطريقة الوضعية لا يمكن ان يتحقق الا اذا توافر شرطان :

١ - ان تكون هذه الظواهر خاضعة لقوانين لأن فهم أى شىء بالطريقة الوضعية يعنى فهم القانون الذى يخضع له ، فاذا كان هذا الشىء بحسب طبيعته غير خاضع لقانون فانه من المستحيل ان يفهم فهما وضعا .

٢ - أن تكون هذه القوانين معروفة للناس حتى يستطيعوا ان يفهموا الظواهر الاجتماعية وفق ماتضعه هذه القوانين من حدود .

اما الشرط الاول فغیرى (كونت) انه متوافر كل التوافر الظواهر الاجتماعية لان الظواهر ناحية من ناحى الكون وجميع نواحي الكون تجرى وفق قوانين وليست وفق المصادفات وما يصدق على الكل يصدق على الجزء .

والشرط الثانى وهو معرفة الناس لهذه القوانين فاذا يمكن توافره الا اذا كشف الباحثون عن هذه القوانين ولا يمكن الكشف عنها الا اذا درست المظاهر الاجتماعية دراسة وضعية ترمى الى بيان طبيعتها والعلاقات التى تربط بعضها ببعض الآخر والتى تربطها بغيرها من المظاهر الاخرى وما ينجم عن هذه العلاقات من نتائج فى نشأة هذه الظواهر وتطورها واختلافها باختلاف المجتمعات والعصور .

وبهذه الطريقة يمكن اصلاح التفكير الذى يتوقف عليه اصلاح الاخلاق وهذا بالتالى يتوقف عليه اصلاح المجتمع . ولما كان (كونت) حريصا على اصلاح المجتمع وكانت الدراسة التى تؤدى الى ذلك غير موجودة فى نظرة فقد قام هو بانسائها ، أى انه تمام بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية تؤدى الى الكشف عما تخضع له هذه الظواهر

من قوانين — ومن هذه الدراسات يتألف علم الطبيعة الاجتماعية محاولا بذلك أن يشير إلى أن غرضه الكشف عن طبيعة الاجتماع الانساني ثم عدل عن هذه التسمية بعد أن لاحظ أن كتيبة البلجيكي ينشر بحثا في الاعضاء الاجتماعية يطلق عليها هذا الاسم ولهذا عاد وسماه (علم الاجتماع) .
Sociology.

موضوع الدراسة وأغراضها ومناهجها عند (كونت)

موضوع عند (كونت) هو دراسة الظواهر الاجتماعية (وكونت) شأنه في ذلك شأن (ابن خلدون) لم يحاول أن يعبرف هذه الظواهر وبين خواصها وإنما اكتفى بأن قرر أن موضوع علم الاجتماع شامل لما عدا موضوعات العلوم الطبيعية والرياضية والغريب أن (كونت) عني بتعريف الظاهرة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وتحديد موضوعات هذه العلوم ولكنه لم يعطينا تعريفا للظاهرة الاجتماعية أو تحديدا حقيقيا لموضوع علمه .

ويرى (كونت) أن علم النفس لا يعتبر علما مستقلا لأن ظواهره يتصل ويتوقف على أجهزة الجسم الانساني ووظائف أعضائه وأعمال الجهاز العصبي ولذلك فهو يلحق في نظرة بالعلوم الطبيعية وبعض ظواهر الأخرى يتصل ويتوقف على الحياة — الاجتماعية وشئون الاجتماع وهذا القسم يجب أن يلحق بعلم الاجتماع . وكان (كونت) يرى من وراء دراسته إلى الكشف عن القوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية .

أما منهج الدراسة الذي دعا إليه (كونت) فهو المنهج الوضعي الذي ينبذ المناهج القديمة ويختلف عنها اختلافا جوهريا إذ لا يؤمن بموضوع الظواهر لقوى خارقة للمادة ولكائنات خفية تعمل في الخفاء وإنما يؤمن بموضوع الظواهر لفكرة القانون وأصبح الوصول إلى القانون العلمي هو المحور الذي تدور حوله الدراسة ويصير تضيق دائرة التخيل الفلسفي بعد تبسيط هذا المنهج الوضعي .

ويمكن تحديد خطوات المنهج عند (كونت) في النقاط الآتية :

أولا : الملاحظة :

وذلك من طريق دراسة العادات والتقاليد والآثار ومظاهر الفنون .

الأخرى والاستعانة بالوثائق والسجلات التاريخية ودراسة التشريعات
وما إليها وصعوبة استخدام هذا الأسلوب يرجع إلى أمرين :

- ١ - أن الباحث الاجتماعي يعين وسط الظواهر التي يلاحظها •
- ٢ - أن هذه الظواهر مألوفة للباحث الاجتماعي •

وينصح كونت الباحث الاجتماعي بأعداد ما يريد ملاحظته قبيل القيام
بالملاحظة مع عدم التأثر بالاهواء الذاتية أو المعتقدات الشخصية •

ثانيا : التجربة ولا يقصد (كونت) التجربة المعتمدة على الضبط
الصناعي ولكنه يقصد استخدام التجربة غير المباشرة وذلك بالمقارنة بين
الحالات السوية والحالات الباثولوجية (المرضية) ومن أمثلتها الثورات
والقلاقل والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية وغيرها •

ثالثا : عقد المقارنات بين المجتمعات المختلفة للوقوف على أوجه الشبه
وأوجه التباين بينها بالنسبة لبعض الظواهر الاجتماعية ومقارنة ما تقوم
به هذه الظواهر من الوظائف في كل مجتمع منها •

رابعا : استخدام المنهج التاريخي : ويسميه (كونت) المنهج السامي
لأنه يكشف عن القوانين الأساسية التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس
البشري باعتبار أن هذا الجنس وحده واحده تنتقل عبر التاريخ من مرحلة
إلى أخرى أرقى منها هذا ويفغل هذا المنهج الوقائع التاريخية الجزئية
والوقائع المادية محاولا الكشف عن قوانين التطور الاجتماعي •

أقسام الدراسة :

قسم (كونت) علم الاجتماع إلى فرعين رئيسيين هما : -

- ١ - الديناميك الاجتماعي
- ٢ - الاستاتييك الاجتماعي

وتمتاز الشعبة الأولى بأنها تدرس الاجتماع الانساني في جملته
ولا نغنى بتفاصيل من نظم سياسية وقضائية واقتصادية وخلقية ودينية
وغيرها كما تمتاز بخاضية أخرى وهي انها تدرس الاجتماع الانساني في
تطوره والغرض الاساسي لهذه الدراسة هو الكشف عن القوانين التي يسير
عليها هذا الاجتماع في انتقاله من صورة الى صورة أفضل •

أما الشعبة الثانية وهي الاستاتيكا الاجتماعية، فهي تدرس الاجتماع الانساني في تفاصيله لاهي جملة كما تفعل الشعبة الأولى كما انها تدرس هذه التفاصيل من الناحية الاستقرارية لا من الناحية التطورية وترمي هذه الدراسة الى شرح الأجزاء والعناصر التي تتألف منها الظواهر الاجتماعية والوظائف التي تقدم بها وعلاقة هذه الوظائف بعضها ببعض وتنسب هذه للدراسة علم التشريح الى حد كبير .

وقد بدأ (كونت) بحوثه بالشمعية الأولى وهي الديناميك الاجتماعية ووقف عليها معظم دراسته ثم انتقل منها الى دراسة الشعبة الثانية وهي (الاستاتيكا الاجتماعية) .

اهم ما يوجه الى كونت من مأخذ :

أ — يبدو أن الأسباب التي دعت الى انشاء علم الاجتماع أسباب خيالية من وحي تفكير الخاص .

ب — رغم انه نبه الى قواعد منهجية قيمة الا انه لم يلتزم بها في دراساته .

ج — فيما يتعلق بقانون الحالات الثلاث نجد أن كونت درس الانسانية باعتبارها كل لا يتجزأ مع أن الواقع أن هناك مجتمعات جزئية وهي لا تتلق مسح بعضها .

د — ليس صحيح كما زعم كونت أن تطور الظواهر الاجتماعية لا يتأثر الا بتطور التفكير .

هـ — فيما يتعلق بقانون التضامن ليس صحيح أن جميع مظاهر الحياة ينسجم بعضها مع بعض ففي كل مجتمع انساني تنشأ تيارات تطورية تتعارض مع بعض النظم المستقرة (١) .

١ — مصطلح التشعب ، علم الاجزاء ودراسة ، الكتاب الاول
— موجه سابق .

الفصل التاسع

المدرسة الانجليزية

هربرت سبنسر (١٨٢٠ - ١٩٠٣) مؤسس المدرسة التطورية :

Herbert Spencer

اهم مؤلفاته :

١ - مبادئ علم الاجتماع

Principles of Sociology

٢ - مبادئ علم النفس

Principles of Psychology

٣ - فن التعليم (مقالة)

The Art of Education

٤ - الكائن الاجتماعي (مقالة)

The Social Organism

أولاً : نظرية التطور الاجتماعي :

تأثر سبنسر بقوة بمبدأ التطور وخاصة بمؤلفات المفكر الفرنسي الامارك وهو أول من عرض نظرية التطور العضوي وعندما جاء دارون من بعده وجد اتجاهًا عامًا نحو الاعتقاد في مبدأ التطور فكتب : « أصل الانواع » Origin of Species وتسلسل الانسان Desecence of Man وترجع أهمية دارون الى انه وضع النظرية وجعلها في صيغة واضحة • وتتخلص نظرية التطور العضوي في أن جميع الكائنات الحية نتجت عن عدد صغير من الاشكال الأولية البسيطة للمادة الحية + أى أن الان الاشكال العليا للكائنات قد أسمدت أصولها من الاشكال السفلى وذلك عن طريق التناسل ويفعل الظواهر الطبيعية وتوصل الى هوانين « التنوع المشع » و « التكيف » و « البقاء للأصلح » •

تأثر سينسر بهذه المفاهيم ونظر الى التطور كمبدأ عام تخضع له جميع ظواهر الكون سواء كانت ظواهر عضوية *Organic* أو ظواهر اجتماعية وعقلية خارجة عن التركيب العضوي *Super-Organic* .
فإن الإنسان يضع النظم الاجتماعية والآداب والفنون والآلات وهذه الأمور خارجة عن تركيبه العضوي أي جسمه وهكذا أطلق عليها اصلاح « ما فوق العضوي » .

يرى سينسر أن مبدأ التطور هو القانون المأم الذي يخضع له جميع الظواهر سواء كانت عضوية أو اجتماعية . ولكنه يجعل التطور الاجتماعي تابعا ونائسا عن التطور العضوي فيقول أن التطور فوق العضوي قد نشأ تدريجيا عن التطور العضوي .

ثانيا : المبادئ العامة للتطور العضوي والتطور الاجتماعي :

يخضع التطور والاجتماعي لمبادئ عامة واحدة ويستنتج من ذلك انها منهاجا لعملية واحدة . هذه المبادئ هي :

١ — يتوقف التطور على حدوث تغيرات جوهرية في الكائن الحي في حالة التطور العضوي يحدث تغير جوهري في المادة الحية أما التطور ما فوق العضوي فإنه يحدث عن طريق تغير أشكال التجمع والوظائف الاجتماعية .

٢ — يتجه التطور دائما الى تحقيق غاية نهائية وهي كمال التنظيم سواء فيما يتعلق بالبناء أو الوظيفة . في حالة التطور العضوي يتجه التطور نحو مكال بناء الجسم الحي وأعضائه ومركباته وكذلك نحو كمال الوظائف التي تؤديها تلك الاعضاء . يطبق المبدأ ذاته على التطور الاجتماعي فإنه يتجه نحو كمال عناصر ومركبات المجتمع الانساني وكذلك كمال الوظائف التي تؤديها تلك العناصر .

٣ — الانتقال من حالة المتجانس الى حالة اللامتجانس من أهم المبادئ التي يسير عليها التطور ففي حالة التطور العضوي نجد أن

الحيوانات الدنيئة تكون متجانسة Homogeneous أى تشابه في الاعضاء والوظائف وعندما ينفصل جزء من جسم هذه الحيوانات انفصالا تلقائيا أو بسبب حادث مدون أن يؤثر ذلك في حياة الكائن الحي وهذا واضح في أجسام الدود وعندما تقطع ذنب بعض الزواحف فانها تواصل حياتها لا تلبث أن تستكمل هذا النقص . أما الحيوانات العليا (الثديية والفقرية) فتكون دائما غير متجانسة الاعضاء وكذلك غير متجانسة في الوظائف التي تؤديها تلك الاجزاء أى انها غيرمتجانسة Heterogeneous وهذا واضح في أجسام الكلب والقطه والقرد والانسان فنجد اعضاء غير متشابهة ويؤدي كل عضو وظيفة خاصة ولكنها متكاملة مع الوظائف الاخرى يتأثر الجسم كله اذا بتر منه احد الاعضاء الهامة .

يطبق سبنسر هذا المبدأ التطوري على المجتمعات الانسانية أى في حالة التطور ما فوق العضوى ويقارن بين المجتمع البدائى الذى يتشابه فيه كل الافراد من حيث الخبرة المهارات ، اما المجتمعات المتمدنية فنجدها مختلفة الجماعات التخصصات المهارات أى سودها حالة اللامتجانس .

ثالثا : شرح عمليات التطور الاجتماعى :

يعتمد سبنسر على المعلومات المتاحة في عصره (القرن ١٩) عن المجتمعات البدائية فيرى ان كل مجتمع بدائى يتكون من مجموعة متجانسة من الأفراد ويقوم المجتمع بوظائف متشابهة ومن جمع الثمار والصيد البرى البحرى وبناء الكوخ وصنع الاسلحة الحجرية البسيطة ويبدأ التطور في ذلك المجتمع المتجانس عندما يظهر الحاكم الذى يتولى السلطة وبطبيعة الجميع ويتفرغ الحاكم لوظيفته التى تجمع في الغالب بين السلطة الدينية والسلطة السياسية وبالتدريج تظهر طبقة رجال الدين وتظهر فئة المحاربين وفئة السحرة وفئة الاغنياء وفئة الصرغين وفئة القضاة وهكذا يتحول المجتمع في تطوره من حالة التجانس في تركيبه ووظائفه الى حالة اللامتجانس . وهكذا يسير التطور في اتجاه واحد من المتجانس الى اللامتجانس عن طريق عملية التتويع المتصل Diversification

أى أنها انتاج اشكال متنوعة جديدة من الحياة الاجتماعية وكذلك الحياة العضوية) عن طريق النمو أو التطور الطبيعي .

رابعاً : علم الاجتماع فرع من علم الحياة :

ينظر سبنسر الى الانسان كأنه خليه والى المجتمع الانسانى على انه كائن أو جسم كائن حى ويرى ضرورة دراسة علم الحياة (البيولوجيا) لمعرفة القوانين العامة للكائن الحى يقوم عالم الاجتماع بتطبيق تلك القوانين البيولوجية على الظواهر الاجتماعية ولذلك فهم تجعل علم الاجتماع تابعاً لعلم الحياة وذلك لسببين :

١ - التشابه القائم بين تركيب المجتمع وتركيب جسم الكائن الحى .

٢ - خضوع المجتمع وكذلك الكائن الحى لقوانين واحدة .

عرفت تلك الاتجاهات بالمدرسة البيولوجية فى تفسير الظواهر الاجتماعية وهى مدرسة قديمة بدأت مع أفلاطون عندما قسم مدينته الفاضلة الى ثلاث طبقات على أساس تقسيم اجهزة جسم الانسان . ونجد اثرها فى تفكير ابن خلدون وعندما شبه تطور ونمو المجتمع بتطور ونمو ثم موت الكائن الحى . وكان سبنسر هو اوضح المعبرون عن المدرسة .

خامساً : تطور المجتمع الانسانى من الحالة الحربية الى الصناعية :

ينظم سبنسر معلوماته ونظرياته فى تفسير تطور المجتمعات الانسانية فى اطار اجتماعى واضح المعالم وهو ان جميع المجتمعات الانسانية فى تطورها الذى يخضع لقوانين التطور سابقة الذكر لابد لها ان تتطور من الحالة الحربية الى الحالة الصناعية .

المرحلة الحربية :

وهى تمثل المجتمعات البدائية والمتخلفة وهذا يسودها النزعة الحربية أى غرض الاوامر والديكتاتورية وخاصة فى مظاهر السلوك

والتنظيم الاجتماعي وعن طريق الحرب والغزوات تندمج المجتمعات الصغيرة في كتلات اجتماعية كبيرة غطت الدول والامبراطوريات وساعد ذلك على تحقيق التكامل بين عدد كبير من المجتمعات الداخلية في تنظيم سياسي كبير وعندما توغرت القوة ساد السلام النسبي بين المجتمعات مما ساعد على اتجاه المجتمع الى التصنيع وهنا ينتقل المجتمع الى المرحلة الثانية .

المرحلة الصناعية :

تتميز بالمسلم والصناعة والاخلاق الحسنة والتعاون والاخاء وزيادة المعارف الانسانية واهام خصائصها الحرية والتعاون الاختياري ومرونة التنظيم الاجتماعي . ويرى سبنسر ان من أهم شروط انتقال المجتمع من حالة الحرب الى حالة الصناعة والرخاء هو تحقيق التوازن بين قوى المجتمع في الداخل وتحقيق التوازن بين المجتمع والبيئة الطبيعية وكذلك تحقيق التوازن بين المجتمع وغيره من المجتمعات تفتى المرحلة الصناعية وينتقل المجتمع للوراء .

يعرف اتجاه سبنسر بالاتجاه البيولوجي المتطور في دراسة الحياة الاجتماعية . وقد رفض الاتجاه بقوة على يد المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع واثبتت تلك المدرسة الاختلاف الكبير بين المجتمع وجسم الكائن الحي وكذلك اثبتت ان القوانين الاجتماعية ليست صورة مطابقة للقوانين البيولوجية ولذلك أنهار هذا الاتجاه في وقتنا الحاضر ولكن لا يمكن اغفال اثاره القوية على كثير من مفكرى علم الاجتماع .

٢ - مدارس الاجتماع التطبيقي :-

اهتم عدد من علماء الاجتماع في انجلترا بالاتجاه التطبيقي الذي يتمثل في الابحاث الاجتماعية والمسرح الاجتماعية وتطبيق النظريات الاجتماعية في الواقع الاجتماعي . يمكن تقسيم هذا الاتجاه العام الى عدة مدارس وتتميز كل مدرسة باتجاهات خاصة واهم هذه المدارس هي مدرسة جامعة انبره وقد اسسها عالمان هما جيجنز وتلميذه برانفورد ومدرسة المسموح الاجتماعية والمدارس الغابية الاشتراكية الاصلاحية .

أولاً : مدرسة جامعة أدنبره :

اسمى هذه المدرسة الخاصة بالبحوث الاجتماعية والمسوح الاجتماعية والجانب التطبيقي لعلم الاجتماع عالمان هما جيدز وتلميذه جرانفورد وفيما يلي أهم أعمالهما :

(١) العلامة جيدز (١٨٥٤ — ١٩٢٢) Patrick Gedds

أهم مؤلفاته في علم الاجتماع التطبيقي :

١ — تصنيف الاحصائيات

The Classification of Statistics

٢ — مسح مدنى لمدينة أدنبره .

Civic Survey of Edinburgh

٣ — تنمية المدينة .

City Development

٤ — المدن في التطور .

Cities in Evolution

٥ — أسس علم الاجتماع وعلاقته بالاقتصاد .

Essentials of Sociology in relation to Economic

بدأ حياته العلمية بالخصص في العلوم الطبيعية الكيمياء والبيولوجيا والطبيعة وحاضر وعمل استاذاً بكليات الطب والعلوم — تعرف على سبنسر ودارون وفي فرنسا على دوركايم ولبلاى . تحول بعد ذلك الى علم الاجتماع التطبيقي وانشأ مركزاً للبحوث الاجتماعية في جامعة أدنبره والحق به متحفاً إقليمياً أطلق عليه اسم برج النظرة العامة لأدنبره Out look Tower of Edinburgh وتركز أبحاثه الاجتماعية على مدينة أدنبره بينما تركزت أبحاث تلميذه على منطقة لندن . يتلخص اتجاهاته فيما ياتى :

١ — آمن باهمية البحث الاجتماعى والمسح الاجتماعى واعطاهما قيمة اكبر من نظريات الاجتماعيه .

٢ — نادى بضرورة البحث الاجتماعى للواقع قبل البدء فى التخطيط او الاصلاح ورفع الشعار التالى :

« المسح الاجتماعى قبل العمل » • Survey before Action

٣ — يرى ان المجتمع والحياة الاجتماعية عامة تتأثر بعدة عوامل هى البيئة التركيب الحضرى وتقسيم العمل والتراث الاجتماعى . يجب اهتمام عالم الاجتماع بعلوم الجغرافيا والاقتصاد والانثروبولوجيا وذلك لتأثير العوامل السابقة فى الحياة الاجتماعية .

٤ — عارض تركيز الاهتمام بتأثير العوامل البيولوجية فى الحياة الاجتماعية واعطى قيمة للعوامل الاجتماعية والثقافية .

٥ — تخصص فى دراسة المدن (علم الاجتماع الحضرى) ويشجع اتجاه لا مركزية المدن أى اعطاء سلطة لمجالس المدن وضرورة قيام كل مدينة بتنظيم شئونها الخاصة وفق ظروفها الاقليمية .

(ب) برانفورد Victor Branford

بدأ مثل استاذة بالاهتمام بالعلوم الطبيعية ثم سافر الى أمريكا وعمل كمحاسب وعاد الى إنجلترا حيث اهتم بتعاليم جيزدز • قام بإنشاء «جمعية علم الاجتماع» The Sociological Society تحولت بعد ذلك «الى معهد علم الاجتماع» Institute of Sociology وأشرف عليه عدد كبير من المهتمين بالدراسات الاجتماعية وقاموا بالكثير من المسوح الاجتماعية وتتركز فى اتجاهاته حول مبدئين •

١ — يرى ان علم الاجتماع هو علم مستقل يقوم على الملاحظة والتجربة والمسح الاجتماعى •

٢ — يرى ان المسح الاجتماعى ليس مجرد دراسة سطحية لمنطقة ما وانما هى دراسة دقيقة لاحتياجات المنطقة ودراسة عميقة للأصول.

الاجتماعية والتاريخية من عادات وتقاليد وقيم وأفكار . وهذه المسوح
هى القاعدة التى يجب أن تقوم عليها مشروعات الإصلاح والتخطيط
الاجتماعى .

ثانيا : مدرسة المسوح الاجتماعية :

تسير وفق مبادئ المدرسة السابقة ولكنها لا تنتمى إليها . تهتم
بالطبقات الفقيرة ، ودراسة ميزانية الاسرة الفقيرة والعمل على تحسين
ظروفها . وتتحدى بضرورة اجراء البحوث والمسوح الاجتماعية
والاعتماد على الاحصائيات الحقيقية المقارنة وتهتم بسن التشريعات ،
الاجتماعية والاقتصادية التى تهدف الى رفع المستوى الاجتماعى للطبقات
الفقيرة . اهم علماء هذه المدرسة .

١ - شارل بوث Charles Booth قام بمسحين شهيرين

(١) الحياة والعمل بين سكان لندن .

Life and Labour of the People in London

(ب) مسح جديد عن الحياة والعمل فى لندن .

New Survey of London Life and Labour

٢ - سواندارز Carr Saunders قام بمسح ضخم فى ثلاثة

اجزاء عن ميرسيسيد .

The Social Survey of Merseyside

٣ - جون Garadog Jones اهتم بدراسة مدينة ليفربول

واهم مؤلفاته .

(١) مسح اجتماعى عن ليفربول .

Social Survey of Liverpool

(ب) تطور المسح الاجتماعى فى انجلترا منذ عهد بوث .

Evolution of the Social Survey in England Since
Booth.

ثالثاً : المدرسة الفابية Fabian Society

مدرسة اقتصادية اجتماعية اصلاحية تميل الى الاشتراكية وتهتم بالطبقات الفقيرة بأسلوب خاص مختلف عن أسلوب الماركسية ، أهم رجالها جورج برنارد شو وسدنى وب والسيدة آن برانت . نجد اتجاهها آخر في الإصلاح الاجتماعي في المدرستين السابقتين نجد ان المسح الاجتماعي هو وسيلة الإصلاح الاجتماعي اما هنا فان تطبيق المبادئ الاشتراكية بصورة معينة هو اساس الإصلاح الاجتماعي وهكذا نجد ان هذه المدرسة تطبق علم الاجتماع التطبيقي بطابع معين وهو الاقتصاد الاشتراكي وفيما يلي أهم مبادئ هذه المدرسة :

١ — شرح وب مبادئ المدرسة الفابية في بحث عنوانه « دستور الهيئة الاشتراكية في بريطانيا العظمى » . ترى هذه المدرسة ان تطور المجتمعات يسير في خط مستقيم نحو الاشتراكية والديمقراطية معا وليس الاشتراكية فقط .

٢ — عارضوا مبدأ الصراع بين الطبقات والثورة والانتقالات الدموية ويرون ضرورة العمل على بث فضيلة التعاون بين الطبقات فطريق التقدم هو تعاون الطبقات وليس صراع الطبقات .

٣ — يجب أن تكون الحكومة هي المالكة لكل وسائل الانتاج 'المثلة للمجتمع وبمعارضون — سيطرة طبقة البروليتارية على مقاليد الحكم وموارد الدولة .

٤ — تقوم الحكومة بتحقيق الديمقراطية والاشتراكية وذلك عن طريق امداد القوانين الاشتراكية .

٥ — اهتمت هذه المدرسة بالاصلاح الاجتماعي في بريطانيا ومشروعات الخدمات الاجتماعية .

٦ — تعارض ماركس في موضوع القوميات فيبينما ينادى ماركس بالناء القوميات وتحقيق الشيوعية الدولية نجد المدرسة الفابية توافق على

نقاء القوميات وتعطى أهمية للموامل الروحية والأخلاقية في عملية تحقيق
الاشتراكية •

٢ - مدرسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية :-

الأنثروبولوجيا الاجتماعية فرع من الأنثروبولوجيا (علم الانسان)
ويختص ذلك الفرع بدراسة البناء الاجتماعي للمجتمعات البدائية بصورة
خاصة وتبدأ الدراسة بالتركيز على نظام اجتماعي معين في قبيلة بدائية
معينة وقد يكون هذا النظام الدين أو نظام الحكم أو الفن أو المسألة
أو نظام الزواج ثم يقوم العالم بتحديد علاقته ذلك النظام بالبناء الاجتماعي
ككل • لم يكن هناك حدود واضحة تتصل الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن
علم الاجتماع وخاصة في نهاية القرن ١٩ وأوائل القرن العشرين وذلك
للاسباب التالية :

أ - اهتمام رواد علم الاجتماع بدراسة أصل تنظيم الاجتماعية مما
جعلهم يدرسون القبائل البدائية •

ب - وجود موضوع مشترك بين الاجتماع والأنثروبولوجيا
الاجتماعية هو دراسة البناء الاجتماعي •

ترتب على هذا التقارب اعتبار الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي علم
اجتماع المجتمعات البدائية أي النظر إليها كفرع علم الاجتماع أو كمدرسة
تابعة لعلم الاجتماع • واليوم استقلت الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن علم
الاجتماع والحقت بعلم الانسان أي الأنثروبولوجيا ولكن التعاون بينهما
لا يزال وثيقا للغاية وتجد أن الكثير من الجامعات الأوربية تجمع بين علم
الاجتماع والأنثروبولوجيا في قسم واحد •

ظهرت الأنثروبولوجيا الاجتماعية في أول الأمر كمدرسة تابعة لعلم
الاجتماع في القرن التاسع عشر في إنجلترا ويرجع ظهورها في إنجلترا
بالذات الى عوامل عدة أهمها :

١ - كثرة المستعمرات البريطانية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين

واسترايا شجعت الحكومة العلماء عن طريق المنح المالية على دراسة المستعمرات البدائية بغرض التعرف على لغاتها ونظمها وثقافتها .

٢ — اهتمام الفكر الاجتماعي الانجليزي بمذهب سبنسر الخاص بالتطور مما دفع المفكرين الى البحث عن الأشكال الأولى للنظم الاجتماعية البدائية بغرض مقارنتها بالنظم المعاصرة وتتبع صورها عبر العصور .

٢٠ — يعرف عن البريطانيين المغامرة وحب الأسفار وتقوم الأنثروبولوجيا الاجتماعية على أساس دراسة المجتمعات البدائية دراسة ميدانية ويتطلب ذلك أن يسافر العالم ويعيش في المجتمع البدائي الذي يدرسه فترة من الزمن قد تصل الى عدة سنوات ونشر هنا في العالمين الانجليزيين بولدوين سبنسر وجان اللذين عاشا باستراليا لمدة ١٢ سنة وذلك لدراسة الحياة الاجتماعية للقبائل البدائية لمدة ١٢ سنة يتفق هذا الأسلوب في الدراسة مع حب البريطانيين للمغامرة والترحال .

وفيما يلي فكرة عن علماء هذه المدرسة :

· الصلاة فريزر : James Frazer

اهتم فريزر بدراسة ظاهرة التوتمية وهي ديانة منتشرة في المجتمعات البدائية بصفة خاصة وملخصها أن أفراد القبيلة البدائية يمتدحون انهم يتدرجون من أصل واحد ، وهو التوتم وتوجد ضور مختلفة من التوتم فقد يكون حيوانا أو نباتا أو ظاهرة طبيعية وينزلون هذا التوتم منزلة التقديس لاعتقادهم انه سبب وجودهم ومصدر الخيرات ومن أهم مؤلفاته «الفنن الذهبى» The golden Bough وفيه يبين الصلة الوثيقة بين الأديان الشرقية واليونانية وبين الديانة التوتمية . وقد شرح في هذا الكتاب الضخم (ستة أجزاء) نظريته في تطور المجتمعات من حالة السحر الى حالة الدين وأخيرا الى حالة العلم .

حلل الأديان القديمة تحليل عميقا وكذلك حلل المعلومات التي وصلت اليه عن المجتمعات البدائية .

اهتم كذلك بدراسة عقيدة خلود الأرواح وديانة عبادة الموتى وهي من الأديان المنتشرة في المجتمعات البدائية ودرس هذه الظواهر وحللها في كتاب آخر بعنوان «عقيدة خلود الأرواح وعبادة الموتى» .

٢- رادكليف براون : Radcliffe - Brown

من أهم علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية قام بدراسة شهيرة لسكان جزر « اندمان » وهي مجموعة جزر في خليج البنجال تتبع الهند . واستقرت تلك الدراسة عامين من ١٩٠٦ إلى ١٩٠٨ وانتهى منها بتشر كتاب هلم وهو : سكان جزر اندمان دراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية .

The Andaman Islanders - study in Social Anthropology

وترجع أهمية تلك الدراسة الى انها أول محاولة للتحقق من صحة النظريات الاجتماعية المنتشرة عن طريق الرجوع الى المجتمعات البدائية .

يؤيد رادكليف النظرية الوظيفية التي تهتم بدراسة الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها النظم الاجتماعية ويرى براون أن فكرة الوظيفة التي تطبق في النظم الاجتماعية مأخوذة من الوظيفة التي تقوم بها الأجهزة والأعضاء البيولوجية في النشاط الكلي لجسم الكائن الحي . وهكذا تكون وظيفة أي نظام اجتماعي هو الدور الذي يؤديه ذلك النظام في البناء الاجتماعي الكلي ويرى وجود تكامل وتدخل في الوظائف الاجتماعية للنظم الاجتماعية ويطرب على ذلك التكامل ضرورة دراسة النظام الاجتماعي الواحد وعدم فصله من البناء الاجتماعي كله الذي ينتمي اليه ولذلك يمارضون انتزاع النظام الاجتماعي الواحد وفصله من البناء الاجتماعي الذي ينتمي اليه كذلك يمارضون عقد مقارنات بين النظم الاجتماعية دون الاهتمام بالبناء الاجتماعي وقد حدد رادكليف خصائص البناء الاجتماعي موضوع الأنثروبولوجيا الاجتماعية في بحث هلم بعنوان «عن البناء الاجتماعي» .

On Social Structure

٤ — العالم هوبهوس (١٨٦٤ — ١٩٢٩) ومدرسته : Hobhouse

خلف هذا العالم المكانة المرتفعة التي كان يحتلها الفيلسوف هربرت سبنسر في الفكر الفلسفي والاجتماعي بانجلترا وقد شغل كرسي استاذ علم اجتماع بجامعة لندن من ١٩٠٧ — ١٩٢٩ •

أهم مؤلفاته :

١ — النمو الاجتماعي : طبيعته وشروطه •

Social Development ; Its nature and conditions

٢ — التطور الاجتماعي والنظرية السياسية :

Social Evolution and Political Theory

٣ — النمو والهدف :

Development and Purpose

أهم نظرياته :

١ — تأثر بقوة بالعلامة هربرت سبنسر وكذلك بالعلامة دارون ولذلك يؤمن بنظرية التطور ويرى ان المجتمع هو وحدة عضوية ولذلك يخضع للقانون العام للحياة وهو قانون التطور • ويفرق بين تطور المجتمعات البدائية وتطور المجتمعات المتقدمة يتم تطور المجتمعات البدائية بصورة آلية أو تلقائية أما المجتمعات المتقدمة فانها تتطور عن قصد وذلك باستخدام العقل وشعور الانسان بذاته • خضع تطور المجتمعات البدائية لقوانين تطور الجماعات غير الانسانية وهو تأثير البيئة وتنازع البقاء والانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح «هنا يتأثر بقوة بدارون» أما تطور المجتمعات المتقدمة فتخضع للعقل وتقدمه وقدراته •

٢ — يرى هوبهوس أن الاصر الحديث يتميز بقوة الانسان وبارتقاء استخدام قدراته العقلية بحيث أصبحت العوامل الطبيعية في حالة خضوع للعقل وبينما كان العقل خاضعا للقوى الطبيعية في الماضي •

٣ - يهدف تطور المجتمعات المتمدينة أولا الى تحقيق الانسجام الاجتماعى Social Harmony وبالتالى يستطيع الانسان التوصل الى الغاية النهائية من الارتقاء والتقدم وهى تحقيق «الخير ائتمنى» Rational Good ويتمثل ذلك فى تحقيق العدالة والديمقراطية والخير بين جميع أفراد المجتمع .

٤ - يرى هوبهوس أن التقدم الاجتماعى هو الموضوع الاساسى لعلم الاجتماع ويفرق بينه وبين التطور الاجتماعى وذلك على أساس أن التطور الاجتماعى قد يتجه الى الامام أو الى الخلف أما التقدم فدائما يتجه الى الامام لأنه خاضع للمثل الانسانى الذى يبقى التقدم دائما .

٥ - اهتم هوبهوس بدراسة النظام السياسى ولذلك يعد من أهم الباحثين فى علم الاجتماع السياسى . وحلل تطور النظم السياسية فى المجتمعات الأوروبية ولاحظ خضوع تلك التطورات لعدة عوامل أهمها عامل القرابة ويتضح أثر ذلك العامل فى المجتمعات المتخلفة والنامية ويوجد عامل القوة والسلطة ويختلف مكان تركيز القوة والسلطة من مجتمع لآخر فقد يكون فى عاملة معينة أو فى رجال الدين أو فى رجال الحرب أو فى الفلاسفة أو ما الى ذلك أما العامل الثالث فهو الرعية أو المواطنة ويقصد بذلك العامل الحقوق والواجبات التى تترتب على اعتبار فرد مواطن فى دولة معينة تختلف تلك الحقوق والواجبات من دولة لأخرى .

٦ - تابع بعض العلماء اتجاه العلامة هوبهوس وأهم هؤلاء العلامة جنزيرج Ginsberg الذى خلف اسناده فى وظيفة استاذ علم الاجتماع بجامعة لندن وقد اشترك جنزيرج مع استاذة وزميل آخر فى كتاب مشهور بعنوان «الشعوب الأكثر بساطة» .

The Simpler peoples

وأهم كتبه الأخرى هى :

- 1) The Psychology of Society 1921
- 2) On the Place of Sociology 1935
- 3) Studies in Sociology 1932

وله أبحاث هامة «العلاقات المتبادلة بين الطبقات» و «التطور الاجتماعي» وغيرها .

اهتم بتطبيق المنهج المقارن في دراسات علم الاجتماع وعن طريق المقارنة يستطيع تتبع تطور النظم الاجتماعية ووظائفها عبر الزمان .
ويجب على علم الاجتماع الاستعانة بالتحديد الكمي وتحديد العلاقة بين النظم الاجتماعية ويرى ضرورة الوصول الى القوانين الاجتماعية .

الفصل العاشر

المدرسة الألمانية

المدرسة الصورية أو مدرسة العلاقات :

١ - العلامة سيميل (١٨٥٨ - ١٩١٨) Gerges Simmel

أهم علماء الاجتماع في ألمانيا ، ويعد المؤسس الفعلي لعلم الاجتماع في ألمانيا ولكنه جمع بين دراسة علم الاجتماع ودراسة الفلسفة والتاريخ والآداب والاقتصاد والفنون الجميلة ، وهكذا يعد سيميل متفهما في كثير من فروع المعرفة . أهم أبحاثه في علم الاجتماع هي :

(أ) بحوث في أشكال الاجتماع .

(ب) الموضوعات الرئيسية في علم الاجتماع .

نتلخص نظرياته في علم الاجتماع فيما يلي :

١ - يعترض تعريف علم الاجتماع بأنه العلم الذي يدرس كل الظواهر الاجتماعية أو الظواهر الإنسانية ويقوم اعتراضه على أساس استحالة وجود علم متكامل يدرس جميع هذه الموضوعات الواسعة، إذ العلم من طبيعته التخصص في موضوع واضح المعالم محدود النطاق .

٢ - وضع سيميل تعريفا جديدا لعلم الاجتماع لكي يكون أكثر تحديدا ووضوحا يعرف علم الاجتماع بأنه علم دراسة العلاقات الاجتماعية ، ولا يقصد بالعلاقات الاجتماعية العلاقات الواقعية التي تنشأ بين افراد المجتمع وإنما يقصد بالعلاقات الاجتماعية الاشكال الصورية المجردة أو الأظفار الشكلية التي تحدد جوهر العلاقات الاجتماعية الواقعية ويتخلص موضوع علم الاجتماع في دراسة العلاقات الاجتماعية الواقعية بغرض تجريدها من المضمون الواقعي أو التجسيد الواقعي لها .

وهكذا يهدف علم الاجتماع الى التوصل الى انصور المجردة للعلاقات الاجتماعية بعيدا عن واقمها فمثلا عندما تدرس ظاهرة المنافسة لانتهم بدراسة المنافسة في الدراسة أو المنافسة في ميدان السياسة أو التجارة وانما المهم هو تحديد جوهر وطبيعة ظاهرة المنافسة بحيث يصلح هذا التعريف الصوري للتطبيق على جميع الصور الواقعية للمنافسة فمثلا نقول المنافسة ، هي تسابق طرفين أو أكثر للحصول على شيء مرغوب فيه .

٣ - يتضح مما سبق ان العلامة سيمل يفرق بين النشکل الصوري Form للظاهرة الاجتماعية والمضمون أو التجسيد الواقعي

٤ - تعرضت تلك النظرية لكثير من النقد واهمها ان تجريد العلاقات الاجتماعية من الواقع الاجتماعي وردها لعناصرها الاولى يخرجهما عن طبيعتهما وبعدها عن الواقع الاجتماعي وبالتالي تفقد معناها ولا يمكن معرفة وظائفها أو تطور أشكالها أو تأثيرها في العلاقات الاجتماعية الأخرى .

العلامة ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) Max weber

عاصر العلامة سيمل وتأثر به ولكنه أضاف الكثير الى علم الاجتماع عن طريق الابحاث القيمة التي وضعها وخاصة :

- (أ) علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية .
- (ب) مقالات في الاجتماع الديني .
- (ج) التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي .
- (د) البروتستنتية وروح الرأسمالية .

أهم نظرياته :

١ - يتفق مع سيمل في أن هدف علم الاجتماع هو التوصل الى الاشكال الصورية للعلاقات والنظم الاجتماعية ولكنه يعطي أهمية أكبر

للدراسات الاجتماعية والتاريخية واستخدام أسلوب المقارنة للتوصل
إلى الحقائق العامة وإلى الأشكال والنماذج الصورية .

٢ - درس عددا كبيرا من المجتمعات الانسانية وقسمها إلى شكلين
أساسين :

(أ) المجتمع المحلى وهو المجتمع صغير الحجم القائم على المعرفة
الشخصية ويقوى فيه الشعور الجماعى وتسوده العلاقات الانسانية ذات
الصبغة العاطفية واللاشعورية يسمى تلك العلاقات الانشائية بالاتجاه
الجماعى .

(ب) المجتمع العام - وهو المجتمع الكبير المعقد الذى تسوده
العلاقات الانسانية التى تهدف إلى غايات عاقلة ويسمى تلك العلاقات
الانشائية بالاتجاه الاجتماعى .

٣ - درس مظاهر السلوك الانسانى وما يحتويه من علاقات
اجتماعية وقد ارجعها جميعا إلى أربعة أشكال رئيسية هي : السلوك العائلى
(العائلى) - السلوك اللاشعورى - السلوك العاطفى - السلوك
التقليدى .

يفرق بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات الانسانية وهكذا فليس
من اللازم أن تكون كل علاقة انسانية هي فى نفس الوقت علاقة اجتماعية
ويرى أن العلاقة الاجتماعية هي سلوك هادف ينشأ كاستجابة لسلوك
آخر .

٤ - يرى أن هدف علم الاجتماع هو دراسة العلاقات الانسانية
وتحديد ما يمكن اعتباره علاقات اجتماعية ثم يقوم بتحليل تلك العلاقات
إلى الشكل والمضمون ثم يجرد الأشكال العامة للعلاقات الاجتماعية .
وهو فى ذلك يتفق مع استاذة العلامة سيمل ولكنه يفسف بأن عالم
الاجتماع لا بد أن يرجع للدراسات الاجتماعية التطبيقية من وقت لآخر
وهكذا لا يكون علم الاجتماع تجريد الأشكال الصورية للعلاقات .
(م ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥)

الاجتماعية وانما عليه أيضا أن يرجع للواقع الاجتماعى ويدرسه باستمرار ويستمر الاتصال بين الدراسة التجريدية والدراسة الواقعية .

٥ — اهتم ماكس فيبر بدراسة العلاقات العلمية بين الظواهر الاجتماعية وقد تعرض لقضية هامة كانت تسيطر على التفكير الاجتماعى فى عصره وهى قضية النظام الاقتصادى . جاء ماركس وأكد الحتمية الاقتصادية بمعنى ان النظام الاقتصادى يؤثر فى جميع النظم الاجتماعية الاخرى دون ان يتأثر بها يعطى فيبر أهمية للنظام الاقتصادى ولكنه لا يوافق على الحتمية الاقتصادية درس نشأة النظام الرأسمالى فى أوروبا واكتشف أن المذهب البروتستنتى قد لعب دورا أساسيا فى ظهور النظام الرأسمالى وذلك لأن المذهب البروتستنتى قسام ونساذى بقمم اجتماعية جديدة تختلف عن ذات القيم التى قام عليها النظام الرأسمالى وأهم هذه القيم :

(أ) العمل عبادة .

(ب) العمل الشاق والنجاح وسيلة للتقرب لله .

(ج) كل فرد مسئول عن عمله امام الله لا توجد واسطة (الكنيسة الكاثوليكية) بين الفرد والله وهكذا يجب أن يعتمد كل فرد على نفسه — الاتجاه الفردى .

(د) التنشئ وعدم الاسراف وجمع اثروة دليل النجاح .

(هـ) تعمير الارض وسيلة للتقرب لله .

توصل فيبر الى حقيقة هامة وهى أن الدين وليس النظام الاقتصادى هو أكثر النظم الاجتماعية تأثيرا فى الحياة الاجتماعية .

٢ — العلامة توينيس (١٨٥٥ — ١٩٣٦) Ferdinand Toennis

يعد توينيس من أشهر علماء الاجتماع الالمان وقد ساعد على وصول علم الاجتماع فى المانيا الى مرحلة النضج والتقدم . عمل استاذًا بجامعة كيل الى أن فصله النازيون بالرغم من تأييده للفلسفة النازية .

أهم مؤلفاته :

(أ) المجتمع العام والمجتمع المحلى .

(ب) المدخل لعلم الاجتماع .

(ج) روح العصر الحديث .

١ - تأثر توينيس بنظرية فيبر في تقسيم المجتمعات الى شكلين أساسيين المجتمع المحلى والمجتمع العام ولكنه درس هذا بمسورة أكثر عمقا ووضوحا . يتمثل المجتمع المحلى *Gemeinschaft* في الأسر والعشائر والقبائل والجماعات الصغيرة مثل جماعة الصداقة واللعب .

يمتاز المجتمع المحلى بقوة الرابطة الاجتماعية والتضامن والشعور الجمعى والعاطفى ويرجع ذلك الترابط الاجتماعى القوى الى رابطة الدم أو الجوار أو الصداقة . ويخضع الأفراد فى المجتمع بصورة قوية للدين والعادات والعرف والتقاليد والأسرة هى الوحدة الاجتماعية وتسود الملكية الجماعية أولا توجد حدود واضحة بين الملكيات الفردية اما المجتمع العام *Gesellschaft* فهو مركب صناعى معقد ويتمثل فى المدينة والدولة والمؤسسات الاجتماعية الكثيرة . يقوم المجتمع العام على أساس الإرادة والتعاقد والمنفعة الخاصة والحذر ويخضع الأفراد للقوانين والتنظيمات الطبقية وتنتشر فيه عمليات الصراع والمنافسة ويتفصح فيه نظام الملكية الفردية وتظهر فيه الاختراعات والتجديدات بصورة مستمرة ويسود الاتجاه المادى فى المعتقدات الاجتماعية ويضعف تأثير العوامل الروحية والقيم الأخلاقية .

٢ - يقسم العلاقات الاجتماعية الى شكلين أساسيين :

١ - العلاقات الموجبة وهى العلاقات المجمعمة التى تؤدى الى تجميع الأفراد وتضامنهم وتكاملهم ومن استمرار الجماعة أمثلة ذلك علاقات التعاون والزواج والتعاقد والصداقة وغيرها .

٢ - العلاقات السالبة وهى العلاقات المفسقة التى تؤدى الى التنكس والانحلال وربط غناء الجماعة ومن امثلة ذلك علاقات الصراع والحروب والمنافسة الطلاق والمفسد والقتل وما الى ذلك • ويعطى أهمية للعوامل النفسية التى تصاحب تلك العلاقات الاجتماعية •

٣ - درس توينيس القيم الاجتماعية ويعد من أوائل من بحثوا هذا الموضوع من زاوية علم الاجتماع حدد مصباح القيم الاجتماعية وقسمها الى مصدرين رئيسيين هما :

١ - الارادة الجمعية التى توجد فى المجتمع المحلى وهنا تأخذ المعايير والقيم الاجتماعية صور الدين والعادات • والقتاليد •

٢ - الارادة الاجتماعية وذلك توجد فى المجتمع العلم وتتكون عن طريق التماخد والتشريع وهنا تخلق الارادة الاجتماعية القيم الاجتماعية فى صورة القوانين واتجاهات الرأى العام • ولها يتعلق بتصنيف القيم الاجتماعية فانه يقسمها الى ثلاثة اشكال اساسية وهى القيم الدينية والقيم القانونية والقيم الاخلاقية •

٤ - اهتم بظاهرة الرأى العام وحدد أهميته بقوة سياسية فى العصر الحديث لها دورها فى اتخاذ القرارات الهامة والرأى العام يقوم على أساس التفكير والعقل وليس الانفعالات الشعبية •

وتعد الصحف من أهم وسائل التعرف على اتجاهات الرأى العام

المدرسة الواقعية :

تختلف هذه المدرسة عن المدرسة الصورية السابقة اذ تهتم بدراسة الواقع الاجتماعى وتنظيم الابحاث الاجتماعية والتركيز على الدراسات التطبيقية • يمثلهم عدد كبير من علماء الاجتماع الالمان ولكن رغم اتفاقهم فى الاطار العام للدراسة الواقعية الا انهم يختلفون فى الاتجاهات للتفصيلية • وهنا نعرض لعالمين يمثلان اتجاهين مختلفين: ••

العلامة هون فيزي Von Weise (١٨٧٦ — ١٩٣٩) .

اهتم بإصدار مجلة متخصصة في الأبحاث الاجتماعية التطبيقية واستمرت هذه المجلة في الظهور حتى سنة ١٩٣٤ عندما أغلقها النازيون .
أسس معهدا للعلوم الاجتماعية يقوم بالبحث الاجتماعي . وأغلقه النازيون في عام ١٩٣٥ ، وبالرغم من اهتمامه بالبحث الاجتماعي . إلا أنه كان متأثرا بالمدرسة الصورية .

أهم مؤلفاته :

ملخص لعلم الاجتماع (جزءان)

علم الاجتماع — تاريخه ومشاكله الرئيسية .

أهم نظرياته :

١ — عرف علم الاجتماع بصورة مختلفة بعض الشيء عن المفهوم العام السائد فهو يرى أن علم الاجتماع علم نظري يدرس العلاقات الاجتماعية دراسة علمية مستخدما في ذلك مناهج العلوم الطبيعية ويؤكد ضرورة التحرر من التأملات الميتافيزيقية والاحكام التقويمية . ويعارض النظر الى علم الاجتماع العام على أنه علم تركيبى يجمع الحقائق التي تتوصل اليها العلوم الاجتماعية التفصصية وذلك على أساس ان علم الاجتماع هو علم خاص يدرس الحياة الاجتماعية بصورة عامة بفرص تسيرها وتحديد نماذجها .

٢ — تأثر بالمدرسة الصورية ونضج ذلك في تصنيفه العمليات الاجتماعية الى نماذج وصور عامة . قسم العمليات الاجتماعية عن طريق استخدام ثلاثة أسس للتصنيف .

(١) الأساس الاول : التجميع والتفريق :

عن طريق ذلك الأساس قسم « فيزي » العمليات الاجتماعية الى :

١ — العمليات المجمعّة :

وهي التكيف والاندماج •

٢ — العمليات المفرقة :

وهي التنافس والتعارض والصراع وتقوم تلك العمليات بوظيفة «
اتساع المسافة الاجتماعية بين الافراد والجماعات »

(ب) الأساس الثاني : التباين والتكامل :

وعن طريق ذلك الأساس قسم « فيزي » العمليات الاجتماعية الى :

١ — العمليات التباينية :

التسلط — عدم المساواة — الخضوع — لاذعان — التمييز —
الفردية — الانزاع — الهجرة — الطبقية •

٢ — العمليات التكاملية :

التنسيق — التنظيم — التشبّع — الامتثال •

(ج) الأساس الثالث : البناء والهدم :

قسم العلامة « فيزي » العمليات الاجتماعية على هذا الأساس الى قسمين :

١ — العمليات البنائية :

عملية التنظيم الاجتماعي — عملية التخصص الفني وعملية التحرر السياسي :

٢ — العمليات الهادمة :

الاستغلال — المحاباة — الجمود — الاتجاه النفمي والمتاجرة بالقيم والتمرد والانقلاب •

يجب ملاحظة ان هذه التقسيمات متداخلة وكذلك يوجد تداخل بين
الاسس التي يستخدمها العلامة « فيزي » في تصنيفه للعمليات الاجتماعية • ويؤكد « فيزي » ضرورة دراسة الحياة الاجتماعية ويرى.

أن غرض علم الاجتماع هو الوصول عن طريق الدراسة الواقعية إلى تلك النماذج على أنها مقولات عامة أو أطارات مجردة .

٣ - درس أشكال التجمع البشرى وأرجعها إلى ثلاثة نماذج رئيسية هي :

١ - الجمهرة : Crowd

وهي تجمع مادي لمدة أفراد يمتاز بسرعة التكوين وسرعة التفريق وضعف التنظيم وعدم وجود قيادة واضحة وقد يسدها العنف .

٢ - الجماعة : Group

تجمع بين الناس يمتاز بالاستمرار والنظام ووضوح الهدف والقيادة وتوجد نظم اجتماعية واضحة ويشعر أفراد الجماعة الواحدة بشعور الانتماء إلى الجماعة وينتشر التضامن والتعاون بين أعضاء الجماعة ويوجد تشابه بين مشاعرهم وأنشطتهم .

٢ - الجماعات المعنوية أو المجردة :

وتتميز بكبر الحجم وقوة التنظيم الاجتماعي وقوة القيم المعنوية التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه تلك الجماعات وهنا نجد تنوع الأفراد الذين ينتمون إلى تلك الجماعات المعنوية ويرى السلامة « فيزي » أن أوضح مثالين لتلك الجماعات هما : الدولة والكنيسة .

العلامة أو بنهيمر (١٨٩٤ - ١٩٤٣)

نظرياته :

أهم مؤلفاته « مذهب علم الاجتماع »

١ - يهتم بدراسة الواقع ولكنه يهتم أيضا بدراسة تاريخ الظواهر الاجتماعية والتغير الاجتماعي عبر التاريخ ولذلك يقترب علم الاجتماع عنده من فلسفة التاريخ .

٢ - يؤكد على ضرورة استمانة عالم الاجتماع بعلم التاريخ في

دراساته . وقد طبق هذه الاتجاه . في دراسته لبعض النظم الاجتماعية وأهمها نظام الملكية العقارية في ألمانيا .

٣ — يرفض التفرقة بين الأشكال والصور الاجتماعية وبين المضمون أو الفحوى الاجتماعى ويرى أن علم الاجتماع يجب عليه عدم الاهتمام بذلك وإنما يجب أن يدرس المجتمع في مجموعة ككل والتغيرات المستمرة التي تلحقه عبر التاريخ .

٤ — درس ظاهرة الدولة وحددها بأنها تنظيم الوسيلة السياسية للمنتصر وبها يفرض سيادته على المغلوب . ويرى أن نظام الملكيات الضخمة يساعد على استمرار نظام سيطرة القوى على الضعيف . هنا نلاحظ تأثيره بدارون وقانون البقاء للأصلح .

وهكذا .. نلاحظ أن أوبنهايمر يمثل الاتجاه الواقعى ولكن من خلال المنهج التاريخى .

الفصل الحادى عشر

المدرسة الأمريكية

اهتم علماء الاجتماع الأمريكيون بالجانب التطبيقى وبالأبحاث الاجتماعية وكان هذا الاهتمام «نتيجة» ضرورة لطبيعة المجتمع الأمريكى الذى تكون من مهاجرين ينتمون إلى مجتمعات مختلفة وثقافات متباينة فكان لابد من ظهور المشكلات الاجتماعية بصورة قوية مما دفعهم إلى توجيه علم الاجتماع وجهة عملية تطبيقية . واختار الرعيل الأول من علماء الاجتماع من نظريات علماء الاجتماع فى أوروبا مما يتفق وظروفهم وما يساعدهم على حل مشاكلهم . وعندما استقرت الأمور فى أمريكا بعد الحرب الأهلية انشئت الجامعات وكان علم الاجتماع من العلوم الإنسانية التى شعروا بحلجتهم له ولذلك ادرجوه فى المواد التى تدرس بكليات العلوم الاجتماعية وأخذ ينمو تدريجيا حتى أصبحت لا تخلو جامعة أمريكية من قسم مستقل لعلم الاجتماع وتلعب الامكانيات الضخمة دورها فى تشجيع العلماء على القيام بالأبحاث الاجتماعية ونشر تلك الأبحاث وتنظيم مؤتمرات علم الاجتماع واليوم يوجد عدة مجلات علمية متخصصة فى نشر الأبحاث الاجتماعية أهمها :

المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع

The American Journal of Sociology

مجلة علم الاجتماع الأمريكية

The American Sociological Review

علم الاجتماع والبحث الاجتماعى

Sociologica and Social Research

القوى الاجتماعية

The social Forces

ويتميز علم الاجتماع بأمريكا بظهور ونمو فروع جديدة ومن أمثلة ذلك «القياس الاجتماعى» Social Measeurement وهو فرع

يتخصص فى قياس العلاقات الاجتماعية هذا بالانسفة الى علم الاجتماع الصناعى وعلم الاجتماع الحضرى وهى فروع نمت فى المجتمع الأمريكى ذى المبنية الحضرية (وقميا يلى) عرض موجز لأهم علماء الاجتماع فى أمريكا ونظرياتهم :

١ — العلامة « وارد » Ward (١٨٤١ — ١٩١٣)

العلامة ليستر وارد من الرعيل الأول لعلماء الاجتماع الأمريكىين. ويعد من البارزين الذين دعموا تأسيس وانتشار علم الاجتماع فى أمريكا. ومن أهم مؤلفاته :

Dynamic Sociology, 1883 علم الاجتماع الدينامى •

Pure Sociology وعلم الاجتماع الخالص •

Applied Sociology وعلم الاجتماع التطبيقى •

والعوامل السيكولوجية فى المدنية ؟

Psychological Factors in Civilization

أهم نظرياته :

١ — يرى أن علم الاجتماع يدرس أعمال الناس وليس ماهية أو طبيعة الناس ويدرس كذلك الوظائف والأنشطة وليس البناء الفسيولوجى. ويقسم علم الاجتماع الى قسمين :

(١) علم الاجتماع النظرى :—

يدرس الحياة الاجتماعية فى حالة الاستقرار وحالة التطور. ويدرس كذلك نشأة الحياة الاجتماعية والعوامل التى تؤثر فى تلك النشأة. ويرى أن تلك القوى والعوامل يمكن تقسيمها الى مجموعتين : الأولى هى القوى المساعدة الطبيعية وهى التى تهدف الى المحافظة على الكائن الحي مثل :

الأجهزة العضوية والفرائز والتنظيم العصبى • أما المجموعة الثانية فهي القوى الاجتماعية والأخلاقية أى النظم الاجتماعية •

(ب) علم الاجتماع تطبيقي :

يدرس كيفية تطبيق مبادئ علم الاجتماع بهدف التمجيد بالتغير الاجتماعى مما يحقق التقدم الاجتماعى • ويؤكد وارد أن علم الاجتماع التطبيقى لا يقوم بالإصلاح الاجتماعى وتطبيق مبادئ علم الاجتماع وإنما يبين فقط كيفية التطبيق على أن تقوم فنون الإصلاح الاجتماعى والتخطيط الاجتماعى ، وغيرها بالتطبيق العملى ويفرق بين التغير الاجتماعى الطبيعى أو التلقائى ويسمى ذلك التطور الاجتماعى وبين التغير الاجتماعى المقصود ويسميه الإصلاح الاجتماعى ويرى أن التطور يسير عشوائيا وبصورة عمياء أى قد يؤدى الى التقدم وقد يؤدى الى نكسة وتخلف أما الإصلاح الاجتماعى فهو تغير اجتماعى هادف يؤدى الى التقدم الاجتماعى ويخضع للإرادة والمنطق الإنسانى •

٢ — درس وارد تطور الانسانية وهنا هو يقترب من فلاسفة التاريخ ويرى أن الانسانية فى تطورها تمر بأربعة مراحل وتمثل المرحلة الرابعة البحالة المستقبلية التى مستصل اليها الانسانية فى المستقبل • هذه المراحل هى المرحلة الفردية والمرحلة الجماعية والمرحلة القومية العالمية وفيما يلى فكرة عن خصائص تلك المراحل •

(١) المرحلة الفردية :

يرى أن الانسان عاش فيها منعزلا ولذلك كان الانسان ضعيفا فى تلك المرحلة ولذلك تعرض لكثير من الأخطار وخاصة العواصف والفيضانات والحيوانات المفترسة • وأخطر الانسان الى التجمع فى جماعات صغيرة لكي يحمى نفسه من الشرور المحيطة •

نلاحظ اتفاقه هنا مع الفيلسوف الانجليزى توماس هوبز ومعارضته لمنظم علماء الاجتماع الذين يرفضون الحالة الفطرية والانحرالية للانسان الأول •

(ب) المرحلة الجماعية :

هنا ظهرت المعاشر والعشائر والقبائل وسيطرة الدوافع الغيرية وأصبح الإنسان يشعر بقوة انتمائه للجماعة وباستعداده للتضحية في سبيل المجموعة وتتميز تلك المرحلة بصغر التكتلات الاجتماعية وبقوة المشاعر القبلية ويكثره الحروب بين تلك المجتمعات للفردية .

(ج) المرحلة القومية :

وتبدأ بظهور مجتمع المدنية واستقرار الحياة الاجتماعية وتقدمها وظهور الأمم التي تقوم على أساس المشاعر القومية ولكن لا يعنى ذلك الاستقرار السلام الدائم بين الأمم وذلك لان الكثير من تلك الأمم تدفعها الرغبة في السيطرة والتوسع الاقليمي والاستعمار الاقتصادي وتحقيق الثروة والقوة الى شن الحروب المدمرة على الأمم الأخرى . وهذا هو العصر الذي عاش فيه انعلامة «وارد» أى — أوائل القرن العشرين .

(د) المرحلة العالمية :

وهي المرحلة المستقبلية وفيها تضعف النزعات القومية والعنصرية وتختفى الحروب بين الأمم وتحدث تطورات من شأنها انتشار ثقافة عالمية مما يساعد على التقارب بين اللغات المختلفة والقيم والمعادن وهكذا تنصهر النظم الاجتماعية المختلفة في بوتقة عالمية ويقوم بتنظيم المصالحات بين الدول هيئة عالمية تحافظ على القيم الانسانية من سلام وحقوق والعدالة ويتحقق تقدم الانسانية .

٣ — يحدد «وارد» أربعة قوانين اجتماعية تفسر التفاعل والحركة الاجتماعية وما يترتب عليها من تغير أو تطور اجتماعي . هذه القوانين الاجتماعية هي :

(١) قانون «تباين الامكانيات» Difference of Potential

ويقصد بذلك القانون أن الحياة الاجتماعية أو المجتمع وما يمكن أن يحدث فيه من أنشطة وامكانيات لابد أن تخضع لقانون التباين والاختلاف

إذا لا يمكن أن نتصور مجتمعاً يكون فيه جميع الأعضاء متشابهين وأن يكون فيه جميع العلاقات الاجتماعية الممكن حدوثها وكذلك جميع الأنشطة الاجتماعية المحتملة في حالة تشابه تام إذ لابد أن يكون هناك اختلاف بل تمارض وتنافر يترتب على ذلك ضرورة وجود هيئة تنظيمية تمنع ما يمكن أن يترتب على ذلك التباين والتناقض من آثار سلبية مثل الفوضى والصراع والحروب ويعود فيقرر أن ذلك التباين والاختلاف هو الأساس في ظهور الأفكار الجديدة لأن التفاعل الاجتماعي لا يمكن أن يحدث إلا بين عناصر مختلفة شأنه في ذلك شأن التفاعل الكيميائي الذي لا يحدث إلا في حالة وجود عناصر كيميائية متعارضة ومختلفة وهنا يبدأ القانون الثاني في العمل .

(ب) قانون الاختراع : Law of Innovation

يترتب على التفاعل الاجتماعي بين أعضاء المجتمع الواحد احتكاك العقول وتبادل الخبرات والأفكار وظهور الحاجات الجديدة مما يدفع الإنسان إلى اختراع الأفكار الجديدة وما يترتب عليها من أفعال وأدوات وآلات وفنون وقيم وهكذا يتطور المجتمع الإنساني ولا يستقر على حالة واحدة .

(ج) قانون الجهد البناء : Law of Connation

يستخدم الإنسان طاقته وجهده في أنشطة وأعمال تؤدي إلى الحفاظ على كيانه والدفاع عن وجوده واستمراره في الوجود عن طريق التناسل وبذل الجهد ذلك بغرض التكيف مع البيئة والتغلب على المصاعب التي تقابله وهكذا هناك قانون غريزي واجتماعي يؤدي إلى بذل طاقة الإنسان في مجهودات بناءة وليس في أعمال مدمرة ولكن هذا لا يمنع من وجود حالات يحدث فيها هدم ولكن الطابع الغالب على الجهد الإنساني هو البناء والتقدم الاجتماعي وتحقيق السعادة للإنسان .

(د) قانون التلوية الاجتماعية : Law of Social Teleology

يرى «وارد» أن الإنسان بطبيعته أناني ويميل لتحقيق رغبات الفردية

وشهوته ومصالحه الخاصة ولذلك عاش منعزلاً في أحيائه ولم يمتح به حياة الجماعة المنظمة الا عندما اضطر الى ذلك . ولكن يرى ، «وارد» أن هناك قانوناً آخر يقوم بوظيفة توجيهية وتنظيمية للرغبات والمصالح الفردية وهو قانون الغائية الاجتماعية فمن طبيعة التفاعل الاجتماعي أن يوجه الرغبات الفردية التي تحقق المصالح العام والغايات الاجتماعية التي تعود بالنفع الى المجتمع وليس للفرد واحد مآلذات . ان هذا القانون الاجتماعي هو بمثابة القالب السوى الذي يجب أن تتشكل فيه الرغبات الفردية والاي يتحول المجتمع الى فئات متنازعة وتسود الفوضى ويمم الخراب وتعود شريعة الغاب الى الظهور ولكن ما هي الهيئة التي يجب أن تتحدد الغايات الاجتماعية والتي تنظم توجيه الجهود الفردية نحو تحقيقها ؟ يجيب «وارد» بأن المجتمع هو ذلك الهيئة ، ويجب أن يقوم المجتمع بحكم نفسه وهكذا ينادى «وارد» بالديموقراطية المباشرة ذلك النظام اليوناني المثالي الذي يقوم على أساس حكم الشعب بالشعب ولكنه يضع اصطلاحاً جديداً لذلك النظام وهو اصطلاح «حكم المجتمع» *Sociocracy* . وأساس هذا الحكم هو أن يخضع كل فرد لنظام وأهداف المجتمع وهي الغائية الاجتماعية .

٤ - يشتهر العلامة «وارد» بنظرية في تحديد «مصدر الحركة» ما هو العامل الذي يدفع الانسان للحركة وبالتالي للتفاعل الاجتماعي ؟ بينما يحدد علماء الحياة هذا المصدر بالطاقة فان العلامة «وارد» يحددها بالرغبة فالرغبة هي المصدر الجوهرى لجميع الحركة . والأفعال الانسانية . ويجب هنا ملاحظة انه لا يوجد تعارض بين التفسيرين فبينما يحلل علماء الحياة مصدر الحركة من زاوية بيولوجية صرفة ، وهي عملية احتراق المواد الغذائية التي تتولد منها الطاقة والطاقة ما هي الا للحركة فان العلامة «وارد» يبدأ عندما ينتهى علماء البيولوجيا فبحث عن العامل الموجه لنطاقه هذا العامل هو الرغبة الانسانية ويوجد فرق آخر بين التفسيرين السابقين فبينما يتحدث علماء الحياة عن مصدر الأفعال عند جميع الكائنات الحية فان العلامة «وارد» يدرس مصدر الأفعال عند الانسان فقط . ويحددها بأنها الرغبات *Desires* وهو يرق بين الرغبات والحاجات ولذلك يستخدم الاصطلاح السابق للدلالة على الرغبات أو الحاجات أو القوى ويقسم وارد الرغبات أو الحاجات - الانسانية الى ثلاث مجموعات هي .

(١) حاجات غذائية :

وأهم تلك الحاجات هي الرغبة في البحث عن 'الطعام' أو حاجة الإنسان للغذاء . وتسيطر تلك الرغبة على كثير من الأفعال الانسانية منذ أن وجد الإنسان حتى اليوم وكانت تلك الرغبة هي مصدر معظم أفعال الإنسان في الماضي القديم وكذلك في المجتمعات البدائية والمتخلفة فإن الإنسان في تلك المجتمعات تدور كل أفعاله وعلاقاته الاجتماعية حول البحث عن الطعام وتوفره حتى يستطيع البقاء ولا يموت جوعاً . أما اليوم فإن نمو ثقافة الإنسان وتقدمها وظهور الاختراعات وخاصة الزراعة جعلت الإنسان يوفر الطعام بأقل جهد وأصبح لديه الوقت والجهد لتحقيق غايات أخرى . ويفسر «وارد» الهجرات القديمة والحروب بين الشعوب القديمة والحديثة أيضاً إلى تلك الحاجة أو الرغبة الأساسية .

ويصل «وارد» إلى استنتاج عام وهو أن حاجة الإنسان إلى الطعام هي التي دفعت للعمل ويرى أن الإنسان القديم والحديث أيضاً يتمتع عن العمل إذا توافر له الطعام من حوله وأن الدافع الحقيقي للعمل هو حاجة الإنسان للطعام فهل الإنسان حقاً يكره العمل بطبيعته أم لا ؟ .

يرى العلامة «فيلين» أن الإنسان لديه دافع فطري أو غريزي يدفعه للعمل والكد بغرض إشباع حوائجه وتحريك أعضائه والقضاء على الملل .

ويرى العلامة «وارد» أن ظهور نظام الملكية كان من أهم عوامل انتشار الشر والحرب والنزاع والتفاوت الطبقي وهو هنا يتأثر بقوة الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو . وترتب على تلك المشاكل ظهور التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ويرجع كل هذه التنظيمات في أصلها إلى «الرغبة في توفير الغذاء» ويصف هذه القوانين والتشريعات بأنها أساليب الخداع الاجتماعي ولذلك يعارض التفاوت الطبقي وتركز الثروات في طبقة صغيرة بينما تعاني الطبقات السفلى العدد من الفقر والحرمان ويعارض الرأسمالية والطبقات الاجتماعية التي تتمسك دماء الفقراء وهو يعارض أيضاً الاشتراكية المتطرفة

لأنها تعيد المساواة بصورة صناعية ويميل للاشتراكية التعاونية والاشتراكية المعتدلة وينادى بقوة التعاون بين أفراد الطبقة العاملة •

(ب) حاجات أنجابية :

وتتمثل تلك الحاجات فى الدوافع الجنسية التى يترتب عليها التناسل واستمرار الجنس البشرى وتوجد تلك الحاجات عند جميع الكائنات الحية عن طريق التكاثر وهو هنا يتأثر بالعلامة هربت سبنسر ويشير كذلك الى الفرق الكبير بين التركيب العضوى للحيوانات الراقية وعلى رأسها الانسان والحيوانات الدنيا ويشير كذلك الى الفرق بين الذكر والأنثى فى الحيوانات الراقية وترتب على ذلك الفرق الفسيولوجى فى الانسان خروق أخرى فى الحياة الاجتماعية مثل الاختلاف فى الملبس والزينة والتربية والحقوق والواجبات وبالرغم من تقدم بعض المجتمعات الانسانية الا انها لا تخلو من بعض تلك الاختلافات •

وأدت تلك القوى الاجتماعية فى نظره الى ظهور أول صور الحب وهو الحب الجنىسى الغريزى وتطور بعد ذلك الى الحب العاطفى الرقيق ويصل الى أرقى صوره فى الحب الروحى • وترتب على تلك الحاجات ظهور الكثير من الظواهر الاجتماعية مثل : نظام الزواج والنظام القربى ونظام الأسرة ونظام الحبس ونظام التزين وأدب الغزل والأغاني العاطفية وما الى ذلك •

(ج) حاجات اجتماعية :

وهى الرغبات الاخلاقية والجمالية والعقلية وتتميز تلك الرغبات أو الحاجات عن المجموعتين السابقتين بأنها خاصة بالانسان فقط بينما توجد الرغبات الغذائية والرغبات الانجابية فى صورها الغريزية عند جميع الكائنات الحية • تتمثل الرغبات أو القوى الاخلاقية فى العادات والتقاليد والاعراف والقوانين والقيم والذات الانسانية وقد حدث تطور فى تلك الرغبات على مر العصور وباختلاف المجتمعات واستطاع الانسان أن يرتقى بتلك الرغبات الاخلاقية ووصل الى قيم انسانية راقية تحقق سعادة الانسان •

فيما يتعلق بالحاجات الجمالية وجد أنها ترجمت إلى فنون متعددة منها الموسيقى والرقص والغناء والرسم والنحت والهندسة المعمارية ولا يمكن إغفال الشعر والنشر وتقوم هذه الفنون على أساس تذوق الإنسان للجمال وإسهام أصحاب المواهب في التعبير عن تلك الحاجات عن طريق أعمالهم الفنية المبدعة وتقدم الإنسان للتعبير عن تلك الحاجات ووصل إلى درجة كبيرة من الرقي والتقدم .

ونصل في النهاية إلى الحاجات العقلية وهي التي تتمثل في وسائل تحصيل المعرفة ومن أمثلة ذلك العلم والفنون العقلية واللغة والاختراع والتوصل إلى القوانين وتتصل بتلك الحاجات العقلية وسائل تعليم الغير وقد تقدم الإنسان في وسائل تعليم النشأ والتعليم الجامعي ويعطى قيمة كبيرة لتعليم النشأ وذلك لتوفير رغبة قوية عند النشأ في التعليم واكتساب المعلومات بصورة أسرع وأبقى أثرا من البالغين .

٢- العلامة سمنر Summer (١٨٤٠ - ١٩١٠)

بدأ العلامة وليام سمنر حياته العملية بدراسة علوم اللاهوت وعمل بالكنائس كواعظ ديني ثم تحول إلى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية واستطاع الوصول إلى درجة الأستاذية بجامعة ييل وتلمذ على يديه عدد كبير من علماء الاجتماع المعاصرين ويختبر في عام ١٩٠٦ رئيساً للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع .

ومن أهم مؤلفاته :

Folkways (الأساليب الشعبية)

What Social Classes Owe to Each other ماذا تدينه الطبقات الاجتماعية بعضها للبعض الآخر

The Science of Society (علم المجتمع) كتاب ضخيم في أربعة

أجزاء يجمع كل مؤلفاته .

(ثم ١١)

أهم نظرياته الاجتماعية :

١ - يعطى أهمية كبرى للزواج المختلط بين العروق المختلفة ودوره في الاقلال من مظاهر التعتصب العنصرى القائم على أساس اختلاف العرق واللون . فقد لاحظ أن هناك ازديادا مضطربا في عدد الزيجات المختلفتين السود والبيض في البرازيل وجنوب أفريقيا وكذلك بين الصفر والبيض في الفلبين وجنوب شرق آسيا ويرى أن هذه الزيجات ساعدت على القضاء على الإمتيازات العنصرية والاضطهاد العنصرى والقائمين على أساس العرق وكذلك القضاء على عمليات الإبادة التي كانت تقوم بها بعض الجماعات البيضاء ضد الشعوب الصفراء والسوداء هذا بالإضافة الى القضاء على الرق والسخرة والاستغلال الاقتصادي ومظاهره أنسيادة التي تمارسها الشعوب البيضاء على الشعوب الصفراء والسوداء .

ويعارض «سمنر» رأى بعض الكتاب الاستعماريين الذين يرون أن انتشار الزواج المختلط بين العروق المختلفة سيؤدي الى انتصار العرق الاشط (الأسود) وإفناء العرق الراقى (الأبيض) .

هناك عوامل أخرى لعبت دورها وأكثر أهمية من الزواج المختلط وأهم تلك العوامل الفلسفات الانسانية والثورات التحريرية واستقلال الشعوب الأفريقية الآسيوية ونموها الاقتصادى والاجتماعى . هذا بالإضافة الى أن حالات الزواج المختلط بين العروق المختلفة لا تزال قليلة العدد ولا تزداد بصورة واضحة ولذلك من الصعب إعطائها تلك الأهمية التي حددها العلامة (سمنر) .

٢ - يعد كتابه « الأساليب التسعيبية » من أفضل كتب علم الاجتماع التي عالجت موضوع الضبط الاجتماعى هذا بالرغم من مضى أكثر من نصف قرن على نشر ذلك الكتاب يحلل «سمنر» نشأة العادات والتقاليد فيرى انها بدأت في أول الأمر بصورة تلقائية عملية كوسيلة اخترعها الانسان لتكيف مع البيئة وكانت تلك القوالب للسلوك تحدث عن طريق التجربة والخطأ ولا يشعر الأفراد بقوة ضغطها وانما كانت على هامش الشعور

أى لا يهتمون بها كثيراً وذلك في بداية نشأتها ثم أخذت تتكرر على مر السنين وتنتقل من جيل لآخر وانتقلت من هامش الشعور إلى مركز الشعور وتسربت إلى عقول الأفراد وقلوبهم واستقرت في أعماق نفوسهم هنا تحولت العادات إلى أعراف أى إلى مبادئ ونظم يتعارف عليها الناس وينظرون إليها كأمر طبيعي لا بد من احترامها ومما يساعد على تثبيتها هي العقول قيام الأسرة بعملية التنشئة الاجتماعية التي عن طريقها تلقن تلك الأعراف والعادات إلى أطفالها وهكذا ينشأ الأطفال على ضرورة احترامها ، وهناك أجهزة ومؤسسات اجتماعية تقوم بعملية الضبط الاجتماعي أى المراقبة والإشراف على تطبيق تلك العادات والتقاليد وانزال العقاب على كل من تسول له نفسه الخروج عليها أهم هذه المؤسسات الأسرة والمؤسسة الدينية وأهل القرية والمدرسة والبوليس والمحاكم ، وهنا يفرق « سنمر بين العرف والعادات على أساس العرف يتمثل في مجموعة من العقائد أو الأفكار التي يعتقد في صحتها مجتمع ما ، أما العادات فهي الترجمة العملية لتلك الأفكار ويؤكد «سنمر» نسبياً الأعراف والتقاليد بمعنى أن كل مجتمع له تقاليده وأعرافه ويشير كذلك إلى التطور والتغير الذي يطرأ على العادات والأعراف ويبين أنسرا الاختراعات والاكتشافات في تطوير العادات والتقاليد ولكن ليس من السهل تغييرها ، فإن المثقف قد يكون واثقاً من أن الأسراف في حفل الزفاف لا مبرر له ولكن يضطر إلى الخضوع لذلك التقليد لأنه من تقاليد عائلته أنه قد يزور لفرحة المشايخ ولكن طالباً للشفاء من مرض مع أنه واثق من عدم وجود علاقة علمية بين الظاهرتين ولكنه تعود على ذلك منذ الصغر وتتصل بالعادات والتقاليد والأعراف ظاهرة اجتماعية هامة وهي القيم الاجتماعية ويقصد بها مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يعتقد في صحتها أفراد المجتمع ويحاولون في أعمالهم أن يقتربوا من تلك المبادئ ولا بد أن تتسق عاداتهم وتقاليدهم مع قيمهم بل أن القيم ما هي إلا المبادئ العامة التي يقوم على أساسها كل التنظيم الاجتماعي للمجتمع ، بل أن القيم ما هي إلا المبادئ وبالتالي العادات والتقاليد والأعراف وتغير القيم الاجتماعية جبهة شديد إذا قورنت بالظواهر الاجتماعية الأخرى إذ أنها في الحقيقة

أبداً النظم الاجتماعية في التغير . فمثلاً إذا قلنا أن من أهم قيم المجتمع العربي التدين يعني ذلك أن الأفكار والطقوس الدينية تسيطر على كثير من تصرفاتنا بنسبة أكبر مما نجدتها في المجتمع الفرنسي مثلاً وكذلك عندما نقول أن المجتمع الغربي تسوده المادبة يعني ذلك أنهم يقيسون كل شيء على أساس المادة والمنفعة وليس على أساس رضا الله أو الجنة أو النار بعد الموت . يتقسم «القيم الاجتماعية التي ما يأتي : »

(أ) قيم بيولوجية خاصة بالجسم مثل الصحة والقوة والجمال .
(ب) قيم اقتصادية مثل الغنى والنجاح في الوظيفة والسيطرة والكسب .

(ج) قيم اخلاقية مثل الشجاعة - الشرف - البرورة - التضحية - المساعدة .

(د) قيم عقلية مثل الذكاء والتفوق العلمي والاختراعات والتأمل العقلي ولا شك أن المجتمعات تختلف في القيم التي تؤمن بها . . .
« تمليق »

أخسطاً سمير . . عندما لم يذكر القيم الدينية لأنها من أقوى القيم الاجتماعية في معظم المجتمعات الانسانية .

٣ - يعطى « سمير » أهمية كبيرة للدوافع الفطرية والغرائز في تفسير الظواهر الاجتماعية وهو يرى تلك الظواهر كامتداد للغرائز وبمعنى آخر يمكن اعتبار الغرائز كأساس تقوم عليه الظواهر الاجتماعية . ويقسم الدوافع الفطرية الى أربع مجموعات الدوافع المتعلقة باشباع الحاجات الجسمية وهي المأكل والملبس والسكن ، وثانياً الحاجة الى اشباع الغرائز الجنسية ، وثالثاً الحاجة الى اشباع حب العظمة والاستعلاء والمظهرية ورابعاً الحاجة الى التخلص من الخوف . ويمكن تلخيص هذه الدوافع الفطرية في أربعة غرائز : غريزة البحث عن الطعام والمأوى والغريزة الجنسية وغريزة الاستعلاء وأخيراً غريزة البحث عن الأمن فيما يتعلق بالغريزة الأولى قامت على أساسها ظواهر اجتماعية عدة منها تقسيم

لعمل والمهن والفنون والعلوم وبعض الاختراعات أما الغريزة الجسميه
فهي أساس الزواج ونظام القرابة ونظام الاسرة نظام العشيرة والأبوة
ترتب على غريزة الاستعلاء النظام السياسى والتفاوت الطبقي والحروب
والاستعمار والاحتكار ونظام الاقطاع والامتيازات والصراع العنصرى
وفيما يتعلق بغريزة البحث عن الأمن فقد ترتب عليها عبادة الأرواح وعبادة
الأجساد والأديان المختلفة .

٤ — درس العلامة « سجنز » النظام الطبقي بأسلوب يختلف عن
الأسلوب المطبق حاليا فالיום ننظر للطبقة على انها جماعة من أفراد
المجتمع يتلقون فى خصائص اقتصادية واجتماعية معينة بحيث تجعلهم
كجماعة متميزة فى المجتمع فإذا كان المجتمع يسمح بوجود حراك اجتماعى
أى انتقال من طبقة لأخرى نطلق على تلك الطبقات اسم طبقات مفتوحة .
أما اذا رفض المجتمع وجود مثل ذلك الحراك الاجتماعى فإننا نطلق عليها
اصطلاح الطبقات المغلقة . وتختطف المجتمعات فى تحديد المقاييس التى
على أساسها تحدد معالم الطبقات فيها فمثلا الطبقة الوسطى فى المجتمع
قد تكون شبيهة بالطبقة السفلى فى المجتمع ب وهكذا

فيما يتعلق بالعلامة «سمنر» الصورة تختلف تماما ، فهو يقسم
المجتمع عامة الى خمس طبقات وهى طبقات يمكن أن توجد فى أى مجتمع
وهى :

١ — الطبقة الوسطى : وهى الطبقة التى تقوم بأهم الأعمال
والتي تمثل العمود الفقرى وتزود المجتمع بالمال والمأكل والمشرب والسكن .

٢ — الطبقة المتطلعة أو العاطلة : وهى تجمع الأفراد الذين لا ينتجون
ويعيشون عالة على الآخرين ولكنها مضطرة الى ذلك أى أن الظروف
فرضت عليها عدم القدرة على الاسهام فى العمل المنتج وتضم تلك الطبقة
الأطفال والمرضى والمعزة والمسنين وأصحاب العاهات والمجانين .

٣ — الطبقة المثقفة والغنية : وهى طبقة هامة ويتمتع أفرادها
بمستوى مرتفع من الذكاء وهى تلعب دورا كبيرا فى تقدم المجتمع .

٤ - طبقة العبارة : ويتمتع هؤلاء بمعرفة نادرة وهؤلاء قلة قليلة في المجتمع ويصعب الكشف عنها وتوجيهها التوجيه النفي وذلك لا تلعب دورا كبيرا في تقدم المجتمع لصغر حجمها ولايتعاد معظم أفرادها عن مكانها المناسب اللهم الا في الدول المتقدمة التي تبحث عن المواهب منذ الصغر وتتميمها وتوجيهها الوجهة السليمة وبالتالي يمكن الاستفادة منها .

٥ - طبقة المنحرفين : وتضم المجرمين والأحداث المنحرفين ويرى انها طبقة غير سوية ولذلك يجب أن تظل قليلة العدد ويجب أن نبحت عنها باستمرار ونعالج انحرافها وذلك لأن كثرة أفرادها يهدد المجتمع بالانهيار .

نلاحظ في التقسيم السابق ان العلامة «سفر» قد استخدم ثلاثة أسس مختلفة لتصنيف الأساس الأول هو الانتاج وعدم الانتاج والأساس الثاني

٣ - العلامة سمول Small (١٨٥٤ - ١٩٣٦)

يعد من كبار علماء الاجتماع في أمريكا - درس في الجامعات الألمانية - تفرس لجميع فروع علم الاجتماع ويشتهر بكثرة مؤلفاته وله مؤلفات في علم الاقتصاد وصل الى وظيفة رئيس قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو .

ومن أهم مؤلفاته

Introduction to the Study of Society مقدمة في دراسة المجتمع

General Sociology علم الاجتماع العام .

The Meaning of Social Science معنى العلم الاجتماعى .

Between Two Eras : From Capitalism to Democracy

وبين عهدين : من الرأسمالية الى الديمقراطية .

Origins of Sociology أصول علم الاجتماع .

أهم نظرياته الاجتماعية :

١ - يختلف العلامة « سمول » عن سابقه من علماء الاجتماع الأمريكيين في عدم الاهتمام بالأساس النفسى للظواهر الاجتماعية ولذلك لم يحدد الدوافع الفطرية التى تتركز عليها النظم الاجتماعية وإنما جعل « الجماعة » هى وحدة التحليل الاجتماعى نقطة البداية التى تنطلق منها الدراسات الاجتماعية وهى كذلك المحور الذى تتركز حوله الابصاث الاجتماعية ولذلك عارض بقوة تقسيم علم الاجتماع الى علوم اجتماعية جزئية مستقلة ويؤكد ضرورة التعاون بين فروع علم الاجتماع اذ لا يمكن دراسة النشاط الاقتصادى أو السياسى أو الأسمى أو الدينى الا كظواهر اجتماعية متداخلة ومتكاملة .

٢ - يحدد أهداف علم الاجتماع بانهاء دراسة النظم الاجتماعية دراسة علمية تهدف الى تحديد القيم الاجتماعية التى يتركز عليها وهنا المصدر المميز لقيم القيم الأخلاقية ويرى انها نابعة من النظم الاجتماعية ولا يمكن التوصل اليها الا عن طريق دراسة الواقع الاجتماعى وبإبرغم من ذلك فان القيم الأخلاقية هى التى تسيطر على تلك النظم وتوجيهها الى اتجاهات معينة وهكذا يعطى « سمول » أهمية كبرى للقيم الأخلاقية على انها القوى المحركة للنشاط الاجتماعى ويرى ان هدف علم الاجتماع هو تحديد القيم الأخلاقية والعمل على الارتقاء بها عن طريق الارتقاء بالنظم الاجتماعية وذلك يتم عن طريق الإصلاح الاجتماعى ، نلاحظ هنا تأثير « سمول » القوى بالعلامة « دور كايم » صاحب الاتجاه الاجتماعى فى دراسة القيم الأخلاقية ويتفق العالمان فى إرجاع القيم والمثل الأخلاقية الى الواقع الاجتماعى أى الى العمليات والمسلقات الاجتماعية ويعارضان بقوة الاتجاه الميافيزيقي التأملى .

٣ - يعطى « سمول » أهمية كبيرة لتأثير العوامل الاقتصادية فى الأنشطة الاجتماعية الأخرى وحاول وضع جدول أو نموذج للأنشطة الاجتماعية وما يحدث بينها من تفاعلات وتداخلات وأوضح فى ذلك الجدول التأثيرات القوية للمصالح الاقتصادية . ولكنه رفض النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التى تقوم على أساس « الانسان الاقتصادى » الذى لا يفسح سدى

لصلحته الاقتصادية الشخصية ولا يتأثر بالعوامل الاجتماعية الأخرى ويرى أن الإنسان يتأثر بالعوامل الأخلاقية والدينية الى جانب العوامل الاقتصادية . وهكذا فإن اهتمامه بالعوامل الاقتصادية لم يدفعه الى الأخذ بالمبدأ القائل بأن الإنسان يعيش بالخبز فقط .

٤ - عارض بقوة انظام الرأسمالى القائم على أساس تحقيق أكبر ربح والاحتكار وتجميع رؤوس الأموال فى طبقة صغيرة تسيطر على مقدرات الدولة ويعارض كذلك مبدأ وراثة الثروات ومبدأ الملكية الفردية المطلقة ولكنه فى نفس الوقت يأخذ بالاشتراكية الماركسية وإنما نادى بالاشتراكية معتدلة تببيع الملكية الفردية المحدودة وتعطى للطبقة العاملة حقوقها وتمنع الاستغلال والاحتكار فهو يؤمن بالاقتصاد الموجه من الدولة مع اتاحة حرية اقتصادية محدودة للأفراد وتهدف تلك الاشتراكية المعتدلة الى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وليس الربح وتهدف كذلك الى وضع تشريعات جديدة تمنع نظام توارث الثروات لأنه نظام غير عادل ويساعد على خلق طبقة عاطلة وغنية . ولا يعطى قيمة كبرى « للعمل كأساس للقيمة وتوزيع العائد » .

وفى الخاتمة نشير الى مجهودات هذا العالم فى تسجيل تاريخ علم الاجتماع ومجهودات سابقة وتحليلها ويمطى أهمية العلماء الاجتماع فى ألمانيا ولذلك يعد من مؤرخى علم الاجتماع البارزين .

٤ - الصلاة « ماكيفر » Mac Iver (١٨٨٢ - ١٩٥٦)

تعلم وحصل على الماجستير والدكتوراه فى إنجلترا ثم هاجر الى الولايات المتحدة الأمريكية وشغل مناصب استاذية علم الاجتماع فى :
عدة جامعات أمريكية أهمها كولومبيا وهارفارد وبييل .

تأثر بقوة بكل من تونيس وسيميل ودوركاييم وسبنسر وسمول ونذلك تعد نظرياته اتجاها توفيقيا لنظريات العلماء السابقين .

(من أهم مؤلفاته :)

The Community المجتمع المحلي

Sociology علم الاجتماع

Society : its Structure Change المجتمع : بنيانه وتغيره .

Social Causation العلية الاجتماعية .

Society ; An introductory Analysis المجتمع : تحليل تمهيد

الف ماكيفر هذا الكتاب بالاشتراك مع العلامة الأمريكي بيچ - ترجم
الدكتور على عيسى هذا الكتاب الى اللغة العربية .

أهم نظرياته :

[١] أعطى «ماكيفر» اهتماما كبيرا لاصطلاحات علم الاجتماع وذلك
لأن تقدم هذا العلم يرجع لاتفاق علماء الاجتماع على استخدام اصطلاحات،
ولجدة ذات تعريفات واضحة يتفق عليها الجميع . نشير هنا الى بعض
تلك المصطلحات . :

١ - الحقائق الاجتماعية : Social Facts

هى موضوع علم الاجتماع وتشمل :

(١) العلاقات الاجتماعية : Social Relations

وهى الترجمة السلوكية للتفاعل بين الأفراد

(ب) للنظم الاجتماعية : social systems

الصورة العامة (الانماط) للعلاقات الاجتماعية

٢ - المجتمع : Society

هو التسيج العام والاطار العام الذى يجمع ويتكون من العلاقات
الاجتماعية .

من أهم خصائص المجتمع التغير والتطور وتفاعل العلاقات الاجتماعية بداخله وكذلك اعتماده على مبدأى التشابه والتباين وعن طريق هذين المبدأين يتم التفاعل بين عناصره وبالتالي استمراره . هنا يتأثر ماكيفسر بآراء العلامة هربرت سبنسر .

٣ - المجتمع المحلي : Community (أو الجماعة المحلية) :

هو جماعة من الأفراد يعيشون في منطقة واحدة قد تكون صغيرة مثل القرية والعشيرة والقبيلة والبلدة وقد تكون منطقة كبيرة مثل المدينة والدولة أو الأمة أهم ما يميز المجتمع المحلي هو أن يمارس أفرادها جميع علاقاتهم الاجتماعية في داخله . وبالتالي لا يمكن اعتبار المصنع والمدرسة أو الأسرة أو المتجر أو الملهى أو النادي أمثلة للمجتمعات المحلية . يجب ملاحظة أن المجتمع هو صورة عامة للمجتمعات المحلية الواقعية .

٤ - الجماعة : Groups

هي مجموعة من الأفراد تجمعهم علاقات اجتماعية ذات طابع خاص ومحدود وتؤدي الجماعة وظائف معينة ومحددة ومن خصائص الجماعة أنها دائما جزء من المجتمع المحلي وتتكون تلقائيا ومن أمثلة الجماعة الطبقة الاجتماعية والجيرة وجماعة اللعب .

٥ - المؤسسة أو المنظمة : Institution

وهي جماعة منظمة تنشأ بصورة مقصودة بغرض تحقيق مصالح خاصة معينة ولذلك تظهر الإرادة الانسانية في انشاء المؤسسة الاجتماعية وفي ادارتها وفي تحقيق أهدافها ومن أمثلة ذلك المصنع أو المدرسة أو الجيش أو النادي أو المتجر أو الجامعة أو المعمل الصغير . .

[٧] يعرف «ماكيفسر» علم الاجتماع بأنه علم العلاقات الاجتماعية ولذلك يهتم بضرورة الملم عالم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى مثل علم السياسية وعلم القانون وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع هو العلم الوحيد الذي يجمع في دراسته جميع الظواهر الاجتماعية وعالم الاجتماع

هو الذى يدرس الظواهر الاجتماعية ليس لكونها سياسية أو دينية أو اقتصادية وإنما لكونها ظواهر اجتماعية وهكذا يؤدى ماكيفر أهمية دراسة - الترابط بين الظواهر الاجتماعية وذلك لأن هذا الترابط يعبر بدقة عن واقع الحياة الاجتماعية التى تجمع الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية والدينية وغيرها .

ان المسادة الأولية للدراسات الاجتماعية هي العلاقات الاجتماعية وهنا نلاحظ تأثر العلامة ماكيفر بالدرسة الألمانية للعلاقات الاجتماعية وخاصة العلامة «سيمل» . وينادى ماكيفر بضرورة اهتمام علم الاجتماع بطم النفس وذلك لأن دراسة العلاقات الاجتماعية لا تسمح بالفصل بين الجانب الاجتماعى والجانب النفسى اذ لا يمكن أن نفهم العلاقات بين الأفراد كحقيقة منفصلة عن الأفراد أنفسهم ويرى ضرورة قيام علماء النفس بدراسة علم الاجتماع للترابط بين الجانب الاجتماعى والجانب النفسى . هنا نلاحظ أن اتجاه علماء الاجتماع فى أمريكا هو التقارب بين علم الاجتماع وعلم النفس وذلك يخالف اتجاه علم الاجتماع فى فرنسا حيث نجد التأكيد المستمر لضرورة الفصل بين العلمين .

وفيما يتعلق بمنهج علم الاجتماع نلاحظ أن العلامة ماكيفر يعطى أهمية كبيرة لمنهج المقارنة ويشك فى قيمة الاتجاه الاحصائى الكمى الذى يسيطر على الأبحاث الاجتماعية فى أمريكا وذلك لأن - وفق رأيه - الأرقام والمتوسطات والنسب ليست حقائق اجتماعية فى ذاتها وإنما هى تعبر عن بعض جوانب الحقائق الاجتماعية ولذلك يجب على عالم الاجتماع أن يتعمق إلى ما هو أبعد من مجرد التحديد الكمى للعلاقات الاجتماعية ويتأتى ذلك عن طريق المقارنة . حدد ماكيفر غرض علم الاجتماع فى أنه اكتشاف القوانين الاجتماعية التى تخضع لها الحقائق الاجتماعية فى تطورها ونشأتها وترابطها .

[٣] درس ماكيفر بعق علاقة الانسان بالبيئة وهو موضوع حظى باهتمام الكثيرين من علماء الاجتماع وعلماء الجغرافيا وعلماء الانثروبولوجيا ولا يمكن انكار وجود تلك العلاقة ولكن اخطف العلماء فى تحديد خصائص تلك العلاقات وكذلك فى مدى التأثير المتبادل بين البيئة والانسان يرى

ماكيفر أن العلاقات الاجتماعية تتأثر بثلاثة مجموعات كبيرة من العوامل الطبيعية ويقصد بذلك البيئة الجغرافية من مناخ وموقع وطبيعة السطح وما تحويه الأرض من موارد اقتصادية وما إلى ذلك أما المجموعة الثانية فهي العوامل البيولوجية ويقصد بذلك خصائص الجسم الانساني في عامة وخصائص العروق الانسانية المختلفة وتتمثل المجموعة الثالثة الأخيرة في العوامل الثقافية والاجتماعية وهي العوامل التي يخلقها الانسان بصفته الكائن الوحيد في العالم . فانتقل من ذلك التقسيم للعوامل المؤثرة في السلوك الانساني الى حقيقة عامة وهي أن الانسان يؤثر كذلك في تلك العوامل وان كانت تختلف درجة ذلك التأثير وأوضح المجالات التي يؤثر فيها الانسان هي العوامل الثقافية والاجتماعية لأنها من صنعه ويتلو ذلك تأثير الانسان في العوامل الطبيعية أي البيئة الجغرافية وأخيرا يؤثر الانسان في خصائصه البيولوجية الجسمية فقد تفتب على كثير من الأمراض وعالج الكثير من الماهات .

وينخفض ماكيفر علاقة الانسان بالبيئة في أن الانسان لديه القدرة على التكيف مع المجموعات الثلاث السابقة من العوامل أي أنه يوجد تكيف طبيعي وتكيف بيولوجي وأخيرا تكيف ثقافي واجتماعي .

وينتج عن ذلك التكيف المتعدد الجوانب أن يصنع الانسان البيئة الاجتماعية الخاصة به ويمثل المظهر الخارجى لتلك البيئة الأشياء المادية التي يصنعها الانسان على مر العصور وهي القرى والمدن والمساكن والملابس والاختراعات ووسائل المواصلات والكتب وما إلى ذلك والبيئة الاجتماعية مظهر داخلي كذلك هو البناء الاجتماعى أو التراث الاجتماعى ويتمثل في النظم الاجتماعية والقيم ويولد الانسان فيجد نفسه مدمجا بتلك البيئة الاجتماعية وعليه أن يتقبلها وخاصة في مراحل حياته الأولى ويعمل على تطويرها بعد أن يتكيف معها ويهدف الانسان من تطوير بيئته الاجتماعية تحقيق القيم الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع من تقدم ونجاح وسعادة وقوة . وهكذا فالتكيف عند ماكيفر لا يعنى التقبل أو التأثير من جانب واحد وإنما يعنى التفاعل والتطور والتغير .

[٤] ذكرنا سابقا أن للعلامة « ماكيفر » كتابا هاما وهو « العلية

الاجتماعية» وفيه درس موضوعا رئيسيا في علم الاجتماع شغل علماء الاجتماع كثيرا وكان هناك اتجاهان رئيسيان الأول هو الاتجاه الوضعي الذى يطابق بين العلية الاجتماعية والعلية الطبيعية بمعنى أن الحياة الاجتماعية هي جزء من العالم الطبيعي الذى يخضع لقوانين ثابتة وبالتالي يطابق هذا الاتجاه بين القوانين الاجتماعية والقوانين الطبيعية وكذلك يؤكد ضرورة تطبيق المنهج العلمى القائم على أساس الملاحظة والتجربة فى علم الاجتماع ، أنه فى ذلك شأن علم الطبيعة أو علم الفلك أو علم الكيمياء . أما الاتجاه الثانى فهو الاتجاه الانسانى أو الارادى الذى يفرق تملما بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ويدخل علم الاجتماع فى نطاق العلوم الانسانية ويتضح فى تلك العلوم الارادة الانسانية وبالتالي لا يمكن تطبيق مفهوم العلية الطبيعية على الظواهر الاجتماعية وكذلك لا يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على الظواهر الطبيعية وبالتالي تكون العلية الاجتماعية معقدة جدا لتدخل عامل الارادة ... الانسانية التى تختلف من حالة الأخرى . وقد «ماكيفر» موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين . فهو يعترف بتمتع الحياة الاجتماعية وخضوع الفصل الاجتماعى للعديد من العوامل بحيث لا يمكن معسمة كل الأسباب التى تكمن وراءه ولكنه يرى أنه فى الامكان التوصل الى فكرة عامة عن العلاقات لللية بين الظواهر الاجتماعية والظواهر النفسية والظواهر الأخرى من طبيعة وبيولوجية وهو يعترف بأن العلية الاجتماعية تختلف عن العلية الطبيعية ولكن لايرفض امكانية التوصل الى تحديد أسباب السلوك الاجتماعى ولكن بصورة عامة ولا تتوفر فيها الدقة الكمية والتنبؤ الواضح المعالم وغيرها من الخصائص المتوفرة . فى العلية الطبيعية .

يعترف ماكيفر بتمتع الظواهر الاجتماعية وذلك لوجود العامل النفسى الارادى الذى لا يوجد فى الظواهر الطبيعية وتتلخص نظرية ماكيفر فى أن علم الاجتماع يهتم بالنطاقين الاجتماعى والنفسى وهما متاثران بالنطاق الطبيعى والنطاق البيولوجى . وهكذا فان أسسوك الاجتماعى يتأثر بمعد كبير من العوامل وهى العوامل الاجتماعية والعوامل الطبيعية والعوامل البيولوجية وهكذا يجب عند بحث أسباب السلوك

الاجتماعى — الاهتمام بالجانب القائى فى السلوك الاجتماعى ويشير كذلك الى الاختلاف بين منهج العلوم الطبيعية ومنهج علم الاجتماع والذى يدور حول حقيقة هامة وهى استحالة تطبيق التجربة الا فى الحدود الضيقة جدا فى علم الاجتماع ولكنه يرى أن المقارنة بين الحالات المتعددة للسلوك الاجتماعى تعطينا نتائج شبيهة بالنتائج التى يمكن التوصل اليها عن طريق التجربة وعن طريق عقد الكثير من المقارنات نستطيع التوصل الى نتائج عامة وقد نحتاج الى بعض التصور والخيال وهنا يجب ملاحظة أن العلوم الطبيعية ترفض مثل ذلك التصور اللهم الا فى حالة الفروض المفمية وليس فى حالة التعميم هذه هى الفروق التى حددها ماكيفر بين العلية الاجتماعية والعلية الطبيعية وهى فروق تؤدي الى انكار امكانية الوصول الى الكشف عن القوانين الاجتماعية .

[٥] درس العلامة «ماكيفر» كذلك ظاهرة الضبط الاجتماعى ويقصد بها الاساليب التى يحافظ بها المجتمع على مقوماته ونظمه أى الاساليب التى تنظم العلاقات بين الأفراد من ناحية وبين النظم الاجتماعية من ناحية أخرى . ويرى أن دراسة ظاهرة الضبط الاجتماعى فى مجتمع ما يتطلب تحديد الوسائل التى يستخدمها المجتمع فى مراقبة سلوك أعضائه وكذلك تحديد المطاير التى عن طريقها يحكم على السلوك بالانحراف عن النظم الاجتماعى أو الامثال له ، ولا يمكن اغفال دراسة المؤسسات التى تقوم بعملية المراقبة الاجتماعية وتطبيق الجزاء على المخالفين ويحدد أهم تلك المعايير فيما يأتى :

(٢) قواعد السلوك فى المؤسسات والمنظمات الاجتماعية وتختلف هذه القواعد من مؤسسة لأخرى ومن حالة انحرافية لأخرى ، وتوجد فى كل مؤسسة لائحة تنظيمية من شأنها ترأقب سير العمل وتنزل العقوبات المختلفة مع المخالف ، ومنها الفصل أو النقل أو الغرامة أو لفست النظر أو مجرد التأديب .

(ب) قواعد السلوك من عادات وتقاليد وأعراف فى المجتمعات المحلية وخاصة فى القرى والقبائل البدائية .

(ج) القواعد الأخلاقية العامة والخاصة ، وتلك تعتمد على الضمير الجماعي والضمير الفردي بشأن التمييز بين الخير والشر ، وأحيانا يقتنع الضمير الجمعي ، ويتضح ذلك في المجتمعات المتقدمة حيث تقوى الاتجاهات الفردية ومبادئ الحرية فمثلا قد يعتقد البعض أن قتل المريض الذي لا أمل في شفائه أمر يتفق مع الخير ولا بعد شرا ، وقد يقوم طبيب بإنهاء طفل مشوه لا يمكن له أن يعيش أكثر من أشهر أو سنوات في حالة برثى لها ، هذا بينما تخالف تعميم المجتمع الأخلاقية مثل تلك الأعمال .

(د) القوانين ، وهي الجانب الرسمي المقنن من الضبط الاجتماعي حيث يتخصص فيه جماعات من افراد المجتمع مثل رجال البوليس والقانون والمطامير والقضاة ويتكون في كل مجتمع جهاز قانوني ضخم لموضع القوانين وتنفيذها .

• اتصال سوروكين sorokin

بعد العلامة بيتريم سوروكين من أكبر علماء الاجتماع الأمريكيين الأحياء وصل إلى أعلى المراكز العلمية في عدة جامعات أمريكية . وهو رويس الأصل والتعليم ثم هاجر إلى أمريكا .

ومن أهم مؤلفاته :

Social and Cultural Dynamics الديناميات الاجتماعية والثقافية .

Society, Culture and Personality والمجتمع والثقافة والشخصية

Contemporary sociological Theories ونظريات علم الاجتماع المعاصرة .

Social and Cultural Mobility والحراك الاجتماعي والثقافي

Sociocultural Causality والطية الاجتماعية الثقافية .

أهم نظرياته:

١ - يعرف سوروكن علم الاجتماع العام بأنه العلم الذى يدرس العالم الاجتماعى والثقافى ككل ، ولا يفهم من ذلك أنه علم تركيبي يجمع كل العلوم الاجتماعية وانما هو علم خاص أى له موضوع خاص وهو دراسة الارتباطات بين الظواهر الاجتماعية المختلفة أى العلاقات بين الظاهرة الدينية وظاهرة الاسرة والنظام الاقتصادى والنظام السياسى وما الى ذلك ، وكذلك يختص علم الاجتماع بدراسة الارتباطات بين الظواهر الاجتماعية والظواهر غير الاجتماعية راجعاً يتخصص فى دراسة الصلغات العامة المشتركة بين الظواهر الاجتماعية المختلفة .

٢ - يقسم سوروكن علم الاجتماع العام الى قسمين :

(أ) علم الاجتماع البنائى ، وهو يشبه المورفولوجيا الاجتماعية ويدرس بناء المجتمع وتركيبه واشكال التكتل الاجتماعى والانماط البنائية للنظم الاجتماعية والثقافية .

(ب) علم الاجتماع الدينامى يدرس التغير الاجتماعى والثقافى والعمليات الاجتماعية مثل التفاعل والتنشئة الاجتماعية والصراع والتوافق والاندماج والحراك الاجتماعى وكذلك يتخصص هذا الفرع فى دراسة العمليات الثقافية مثل الانتشار الثقافى والاستعارة الثقافية والتراكم الثقافى والاختراع والتكامل ، ويحلل هذا الفرع تأثير العمليات الاجتماعية والثقافية فى الشخصية .

والى جانب علم الاجتماع العام يوجد علوم الاجتماع الخاصة ويتخصص كل فرع فى ظاهرة اجتماعية معينة مثل علم الاجتماع العائلى وعلم الاجتماع الاقتصادى وعلم الاجتماع السياسى وما الى ذلك .

(ج) يرى سوروكن أن دور علم الاجتماع هو تحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية الى عناصره الاولى ويحدد تلك الوحدات الاساسية بحالات التفاعل الاجتماعى والثقافى ، ويقصد بالتفاعل الفعل الذى يقوم

به فرد أو جماعة ويؤدى الى التأثير في الاعمال الظاهرة لفرد أو جماعة اخرى .

وتتكون كل حالة من حالات التفاعل الاجتماعى والثقافى من الترابط بين ثلاثة عناصر ، هى الشخصية والمجتمع والثقافة ، ويقصد بالشخصية مجموع للسلمات الفطرية والمكتسبة لفرد ما ، أما المجتمع فهو مجموعة من الأفراد الذين يعيشون معا ويخضعون لنظم اجتماعية معينة ويقصد بالثقافة القيم والمعايير التى تحكم السلوك فى المجتمع . وهكذا فإن الحياة الاجتماعية التى يدرسها عالم الاجتماع تتمثل فى التفاعل بين الشخصية والمجتمع والثقافة .

وهكذا يؤمن سوروكن بالاتجاه التكاملى أو المدرسة التكاملية التى تنادى بالتعاون الوثيق بين علم الاجتماع والانثروبولوجيا وعلم النفس وهو اتجاه قوى فى علم الاجتماع الأمريكى ولكنه يفتلى تقريبا فى علم الاجتماع الفرنسى ويظهر بوضوح فى إنجلترا وألمانيا .

٣ - درس العلامة سوروكن الشروط الأساسية التى يجب توافرها فى المؤسسات والجماعات المنظمة ، وأهم هذه الشروط ضرورة توافر مجموعة من القيم والمبادئ يؤمن بها أعضاء الجماعة المنظمة ، ويجب أن يكون هناك غاية تحاول - الجماعة تحقيقها ، ولما يساعد على قوة الجماعة المنظمة ونجاحها فى تحقيق أهدافها عدم تناقض القيم التى يؤمن بها أعضاؤها ، ويجب أن تأخذ تلك القيم والمفاهيم صورة المبادئ ذات المفاعلية وبالتالي يستطيعون مراقبة سلوك أفراد الجماعة وعلاج حالات الانحراف وبالتالي تقوى الجماعة وتستطيع تحقيق أهدافها .

٤ - اهتم سوروكن بتحليل الطبقة الاجتماعية المفتوحة وبراها جماعة منظمة نسبيا ، ولكنها جماعة فضيحة التنظيم إذا قورنت بالمؤسسات الاجتماعية ذات التنظيم القوى . ويرى أن الشعور بالانتماء الى طبقة معينة ينشأ تلقائيا عند مجموعة من البشر تجمعهم خصائص معينة ، أهمها التشابه المهنى والتشابه الاقتصادى ووجود حقوق وواجبات تختلف عن الحقوق والواجبات الخاصة بالجماعات الاخرى ،

وتتميز الطبقة الاجتماعية بأنها مفتوحة وبالتالي تختطف عن الجماعة المخلقة وهي التي تمنع الحراك الاجتماعي منها أو إليها فمثلا كان المنبؤ في الهند يظل كذلك طوال عمره ولا يمكن أن يخرج من تلك الجماعة المخلقة . يعارض « سوروكن » النظرية الماركسية التي تحتّم قيام الطبقة على أساس العامل الاقتصادي فقط وترفض العوامل الأخرى « يرى سوروكن » أن الطبقات تقوم على أساس عدة عوامل يكون العامل الاقتصادي واحدا منها ، فهناك عوامل دينية وسياسية وأخلاقية وأسرية تلعب دورها في تكوين الطبقة في المجتمع . وتتمسك الطبقة عن طريق مجموعة من القيم والمعاني فالشعور الطبقي لا ينمو من مجرد التشابه في المستوى الاقتصادي وإنما عن طريق التفاعل والتنظيم والتفاف الأفراد حول مجموعة من القيم والمفاهيم . ويعطى سوروكن أهمية نمو الشعور الطبقي لأن وجود ذلك الشعور يدل على وجود الطبقة .

٥ - وضع سوروكن نظرية في التغير الاجتماعي والثقافي وتوصل الى قانون عام يفسر التغير الاجتماعي كحالة من الانتقال من الثقافة الفكرية الى الثقافة الحسية مع إمكانية المرور بالثقافة المثالية وقد جمع الكثير من المعلومات التاريخية لاثبات صحة القانون السابق .

٦ - تطرق سوروكن لموضوع العلية الاجتماعية الثقافية ، ويرى أن السلوك الاجتماعي لا يمكن تفسيره عن طريق علية واحدة أو سبب واحد وإنما الحقيقة أن هناك عدة أسباب وراء التفاعل الاجتماعي . وقد لاحظ أن العلية الاجتماعية تختلف عن العلية الطبيعية من ناحية تواجد عامل القيم والمعاني في الظواهر الاجتماعية وعدم وجوده في الظواهر الطبيعية وهو هنا يتفق مع العلامة ماكيفر ، وإذ ذلك وضع العلامة سوروكن .

«المنهج المنطقي الدال» .

ويتمثل ذلك المنهج في استخدام المنهج العلمي في دراسة الخصائص المحسوسة للظواهر الاجتماعية ، ويتمثل ذلك المنهج في الملاحظة والتجربة

والمقارنة ، ولكن يوجد جانب منطقي غير محسوس لنظواهر الاجتماعية .
ويمثل ذلك الجانب في القيم والمفاهيم والذوق ، ولا يمكن التوصل الى
ذلك الجانب غير المحسوس عن طريق الملاحظة الحسية وانما عن طريق
المقيدة والتحليل المنطقي .

٦ - العلامة بارسونز : Parsons

يعد العلامة تالكوت بارسونز — رئيس قسم العلوم الانسانية بجامعة
هارفارد سابقا من كبار علماء الاجتماع الأمريكيين : ويمكن ادراجه في
في المدرسة الوظيفية البنائية التي تهتم بتحليل وظائف النظم الاجتماعية
وبنية الجماعات والمجتمعات . تتميز مؤلفاته بالعمق والتمقيد وتدور حول
نظريته في الفعل الاجتماعي .

أهم مؤلفاته :

social Action (الفعل الاجتماعي) .

The social system. (النسق الاجتماعي) .

The structures of social Action. وبنية الفعل الاجتماعي .

أهم نظرياته :

١ — تخصص بارسونز في تحليل بنية أو بناء الفعل الاجتماعي يرى
أن الوحدة الأساسية للحياة الاجتماعية هي الفعل الاجتماعي ويقوم
الفعل الاجتماعي على أساس ثلاثة انساق وهي النسق الاجتماعي أي
المجتمع والنسق الثقافي أي الثقافة ونسق الشخصية . هنا نجد تناسبا
واضحا بين هذه النظرية ونظرية ساروكن في التفاعل الاجتماعي ، أن
الاختلاف بينهما هو اختلاف في الألفاظ فقط ، فبينما يستخدم بارسونز
"مطلاح الفعل الاجتماعي" يستخدم ساروكن اصطلاح الناعل الاجتماعي،

ونلاحظ أن بارسونز يستخدم اصطلاحات نسق اجتماعى ونسق تنافى ونسق الشخصية أما سوروكن فانه يستخدم اصطلاحات مجتمع وثقافة وشخصية وقد اتهم العلامة سوروكن العلامة بارسونز بأنه اقتبس نظريته ووضعها فى ثوب جديد .

٢ — حلك بارسونز بناء الفعل 'اجتماعى فى أنه أى سلوك اجتماعى يقوم به فرد مثل البيع والشراء أو التحية أو الصداقة أو الزواج أو التعلم أو المنافسة وما الى ذلك . يرى بارسونز أن الفعل الاجتماعى يتم فى اطار يجمع ثلاثة أمور : فاعل وموقف وتوجيه الفاعل نهر الموقف . فمثلا اذا حللنا الفعل الاجتماعى المتمثل :

اشترى ابراهيم سيارة فيات — نجد انه بناء يتكون من ثلاثة عناصر : فاعل وهو هنا ابراهيم .

موقف اجتماعى شراء سيارة فيات

عوامل توجيهية وهى عوامل وجهت ابراهيم لشراء هذه السيارة بالذات .

يرى بارسونز أن أهم هذه العناصر فى تحقيق هذا الفعل الاجتماعى هو عنصر العوامل التوجيهية ، ويقسم هذه العوامل الى مجموعتين من العوامل ، وهى أولا مجموعة التوجيهات الدافعة وهى العوامل النابعة من داخل الفاعل ، وثانيا مجموعة التوجيهات القيمية وهى التوجيهات الصادرة من عوامل خارجية . ويحلل التوجيهات الدافعة الى ثلاثة أقسام فرعية هى :

(أ) توجيهات دافعة ادراكية وتمثل فى ادراك الشخص للموقف وادراكه لحاجاته وامكانياته ، وفى المثال السابق نجد انها ادراك الشخص حاجته للسيارة وادراكه لكمية الأموال التى يديرها .

(ب) توجيهات دافعة عاطفية ، وهى تتمثل فى رغبة الشخص ونعلقه العاطفى بأمر ما بالذات ، وهنا نجد أن ابراهيم لديه رغبة فى شراء السيارة الفيات بالذات لأنه يحبها لسبب ما مثل الشكل أو اللون أو القوة وما الى ذلك .

(ج) التوجيهات الدافعة التقييمية ، وهي الدوافع التي تجعل انفعال يختار بين رغبات أو أفكار مختلفة ، وبالنسبة للممثل السابق فإن إبراهيم اختار السيرة الفيات بالذات لأنها ذات قيمة له شخصيا .

ويسير بارسونز على هذا النوال في تحليله لبدء التوجيهات التقييمية التي يضعها المجتمع للأشياء والمواقف ، والتوجيهات القيمة تنقسم أيضا الى ثلاثة جوانب ، جانب ادراكي ، وتنمشل في ادراك ابراهيم للاعلانات والمعلومات والصور الخاصة بالسيارات المختلفة ومن بينها السيارة فيات . ويوجد جانب عاطفي ويتمثل في تعلق ابراهيم بمدة سيارات ، ويوجد كذلك الجانب التقييمي وهو أن بخار سيارة معينه من تلك السيارات لأسباب متعلقة بالسيارة في ذاتها .

وعن طريق الموازنة بين التوجيهات الدافعة المتماقة بالتشخص وظروفه والتوجيهات القيمة المتبعة بالمجتمع ونظمه يتم الفعل الاجتماعي ، فإذا علمنا أن الدوافع والرغبات تتعلق بشخصية الفرد ، وأن الفعل الاجتماعي لا يمكن أن يتم الا في مجتمع ، وأن القيم التي نخشى على الأشياء ترجع الى ثقافة المجتمع ، يتضح لنا كيف أن الفعل الاجتماعي يقوم أساسا على ثلاثة مقومات هي الشخصية والمجتمع والثقافة . شرح بارسونز هذه النظرية بالتفصيل مع توضيحها بجدول عدة في كتابه الشهير بناء الفعل الاجتماعي . وتعرضت نظريته للنقد من ناحية أنها محاولة لتعقيد النظرية الاجتماعية الشائعة والتي ترجع التفاعل الاجتماعي الى الترابط بين الشخصية والمجتمع والثقافة .

٣ - يرى بارسونز امكانية استخدام أسلوبه التحليلي السابق - وهو القائم على أساس التمييز بين الأفكار والرغبات والقيم - في دراسة المجتمع والشخصية والثقافة وليس فقط الفعل الاجتماعي . ويجب ملاحظة أن هذا الأسلوب التحليلي لا يعنى استئلال الأفكار عن الرغبات أو استئلال الرغبات عن القيم ، وإنما يوجد تداخل بين هذه الأمور ، وقد يحدث أن يسيطر أحد هذه الأمور على القطاعين الآخرين ، فمثلا في الثقافة نجد أن الأفكار والمعتقدات والاساطير يتضح فيها جانب الأفكار أو الجانب الادراكي . بينما نجد أن الفن يتميز بسيطرة الجانب الانفعالي والعاطفي أي الرغبات ، هذا بالإضافة الى أن القيم تمثل جانب القيمة في الثقافة .

٤ — لاحظ بارسونز أن الفرد في تفاعله الاجتماعي يهدف إلى تحقيق أكبر الرضا لرغباته ، ولا شك أن المجتمع لا يسمح له بتحقيق كل رغباته ، ومن هنا كان التعارض الذي يدفع الفرد إلى الاستمرار في محاولة تحقيق رغباته في أفضل صورة ويقدم المجتمع عددا كبيرا من الامكانيات والبدائل التي يختار الفرد منها ما يتفق مع رغباته وامكانياته ولا شك أن الفرد لا يستطيع تحقيق كل رغباته والحصول على كل شيء وانما هو يختار الأفضل بالنسبة له .

٥ — اهتم بارسونز بتحليل المؤسسات الاجتماعية والجماعات إلى عناصرها البنائية ، وأبرز أهمية المركز والدور في حياتنا الاجتماعية : فالفرد يشغل عدة مراكز عن طريق التنشئة الاجتماعية والتعليم والتخصص ، ويتمركز حول كل مركز عدة أدوار وعلى الفرد الذي يشغل المركز أن يؤدي "لأدوار" والا عزله المجتمع من ذلك المركز فمثلا عندما يتزوج الشاب وينجب يتسل مركز الأب : يتطلب هذا المركز أن يقوم الفرد بأدوار محددة منها إعانة الأسرة ورعاية الأطفال وحمايتهم . فإذا تصورنا أن هذا الفرد نسب ما — مثل البطالة أو المرض أو ادمان المخدرات — لم يعد قادرا على إعالة أسرته ، فإن المجتمع في هذه الحالة يحرمه من ذلك المركز وغالبا يصبح الطلاق وينظم طريقة أخرى لإعالة الأطفال وهكذا فإن الفرد في أفعاله الاجتماعية يصبح يقوم بأدواره المتعلقة بالمراكز التي يشغلها ، ويتم التفاعل الاجتماعي عن طريق توقع الأفراد أن يقوم كل منهم بالأدوار الخاصة بالمراكز وذلك في المواقف الاجتماعية المختلفة . ويعرف المركز بأنه مكان الفاعل في نمط العلاقات الاجتماعية ولا يمكن فصل الأدوار عن المركز وذلك لأن كل مركز ترتبط به عدة أدوار وأدوار هو سلوك الفاعل في علاقته مع الآخرين . والنظام الاجتماعي هو مجموعة أنماط الأدوار المتعلقة ببدء وظيفة اجتماعية معينة . فمثلا نظام الزراعة هو في الحقيقة مجموعة من أنماط السلوك المتعلقة بفلاحة الأرض وحرثها وبذر البذور ورعاية الزرع ثم الحصاد ، وهذه في مجموعها أدوار يقوم بها المزارع أو الفلاح ، والفلاح هو فاعل رد يقوم بمركز محدد يعرف ، بالفلاح ؛ وذلك يختلف من مركز مدير المصنع أو العامل الفني أو العامل نصف الفني وهكذا .

الفصل الثاني عشر

علم الاجتماع في روسيا

بدأ علم الاجتماع في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكان متأثراً بكل من دراون وهربرت سبنسر وأوجست كونت وماركس ، وقوى تأثير ماركس بعد ثؤور البلشفسفة في عام ١٩١٧ ، وخضع هذا العلم للخطوط العامة للنفسفة الماركسفة ، والفسوم فنفظر البعض الى علم الاجتماع في روسيا على انه فرع للاقتصاد ففخص بدراسة الآثار الاجتماعية للنظام الاقتصادي . وفيما فلى عرض مرجزا لأهم علماء الاجتماع في وسفا ونظرفاتهم .

١ - الصلعة نوففكوف : (١٨٤٩ - ١٩١٢)

هاجر منذ الصغر الى فرنسا وأكمل تعليمه بها ولذلك كتب مؤلفاته باللغة الفرنسية . آمن بالحرفة والديموقراطية ولذلك هارب الدكتاتورية والطفان ، له نظرفات قفمة في علم الاجتماع .

أهم مؤلفاته الاجتماعية :

١ - الصراعات بين المجتمعات الانسانية وأشكالها المتتابعة .

٢ - معالم الفوضى في المجتمعات الحديثة .

٣ - الحرب ومميزاتها المزيفة .

٤ - نقد الدارونية الاجتماعية .

٥ - ميكانيزم وحدود التجمع الانساني .

أهم نظرياته :

١ — يعرف علم الاجتماع بأنه العلم الذى يدرس المجتمع ، والعلوم الاجتماعية الخاصة هى فروع له . يقوم هذا العلم على أساس قوانين علم الحياة وعلم النفس وبمعنى أن القوانين الاجتماعية هى امتداد لقوانين علم النفس وتلك بدورها امتداد لقوانين علم الحياة .

حدد أهم العلوم الانسانية التى تغذى علم الاجتماع بالمادة الأولية والحقائق الاجتماعية على انها علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم القانون .

يرى « نوفيكوف » ان علم الاجتماع فى عصره — نهاية القرن ١٩ وانقعد الأول من القرن العشرين — لا يزال فى نطاق الدراسات الفلسفية لأنه لم يكن قد استطاع بعد أن يطبق المنهج العلمى . وهو ينادى بأهمية تطبيق المنهج العلمى القائم على أساس الملاحظة المحسوسة والتجربة ، ويرى أن اعتمد هذا العلم فى دراسته للمجتمع على التأملات والاستغراق فى التصور لن يسمح له باكتشاف القوانين الاجتماعية . وعندما يستطيع تطبيق المنهج العلمى سيحتل علم الاجتماع مكانا مرموقا وسيصبح أقوى العلوم الانسانية تأثيرا فى توجيه النشاط الانسانى الاجتماعى والسياسى .

٢ — موضوع علم الاجتماع هو المجتمع ، يرى نوفيكوف ان العنصر الأساسى فى تكوين المجتمع هو قيام التضامن بين أفراده ويترتب على ذلك التضامن شعور الأفراد بانتمائهم لجماعة واحدة فالمجتمع ليس مجرد جماعة من الأفراد وانما لابد من توفر العلاقات المتبادلة بين أفراده . والتفاعل الاجتماعى هو امتداد للتفاعل الغريزى الموجود عند الحيوانات غير الانسانية ، وذلك امتدادا للتفاعل بين الخلايا الحية فى جسم الكائن الحى ، ويشبه ذلك التفاعل ' ' بين العناصر الكيميائية من تفاعل أى فى الأجسام غير العضوية . منا يتضح تأثير العلامة «نوفيكوف» بالنظرية الدارونية التى ترى أن الاختلاف بين الظواهر الانسانية والظواهر

الحيوانية غير الانسانية وكذلك الظواهر الحيوية هو اختلاف في الدرجة ولبس اختلاف في النسوع أو الكيف .

٣ — حدد «نوليكوف» الفروق الأساسية بين المجتمع والدولة والأمة ، فهي مجرد مظهر خارجي للمجتمع يقوم بوظيفة حماية الأفراد وحقوقهم فالمجتمع جماعة من الأفراد يعيشون معا ويتفاعلون اجتماعيا وفق قواعد معينة وينشأ بينهم شعور جماعي بانتمائهم الى مجتمع معين ، أما :دولة فهي مجرد مظهر لا خارجي للمجتمع يقوم بوظيفة حماية الأفراد وحقوقهم أما الأمة فهي أكثر تطورا من المجتمع والدولة ، وذلك لأنها تقوم على أسس نفسية وعوامل تاريخية وأهداف مشتركة ، ونبس فقط على مصالح مادية مشتركة كما هو الحال في المجتمع . ويمارض اتجاه التطابق بين الدولة والأمة ، وذلك لأن الواقع يفرض مثل ذلك التطابق ، فقد يوجد دولة واحدة تتكون من عدة أمم ، وكذلك قد تتوزع الأمة الواحدة في عدة دول . وقد حثل مقومات القومية بصورة لا يجد مثلها عند كبار علماء السياسة . وحلل عناصر الدولة وهي الائتيم والسكن والسيادة والحكومة .

٤ — يخضع تطور المجتمعات البشرية لقانوني الصراع والوفاق بمعنى أن المجتمعات تتصارع ثم تتفق وهكذا ، وعن طريق هاتين العمليتين يحدث التطور والارتقاء ويرى أن تطور الانسانية يسير وفق قانون عام يتكون من أربع مراحل .

(أ) المرحلة الفزيولوجية وفيها يهتم الانسان باتباع حاجاته الجسمية وغرائزه ، تعد هذه المرحلة هي مرحلة استكمال نضج التنشور العضوي ومرحلة الاهتمام بالمحافظة على الجسم واستمرار النوع البشري .

(ب) المرحلة الاقتصادية وتسود هذه المرحلة المصالح الاقتصادية وينقسم المجتمع الى طبقات تستغل بعضها البعض الآخر ، وتكثر الحروب والصراع حول الثروات .

(ج) المرحلة السياسية ، وهنا يزداد الاهتمام بالتنظيمات السياسية وأهمها الدولة والأمة ، والأمة أرقى من الدولة وهي أسمى شأنًا من تاريخ تطور الحضارة الانسانية وهي أهم عوامل التقدم الاجتماعي والانساني: ويهتم الانسان في تلك المرحلة بالحقوق والواجبات وتحقيق المساواة والمعدالة .

(د) المرحلة العقلية ، وهي أرقى مراحل تطور الانساني ، وفيها يستخدم العقل في حل جميع المشاكل ولا يحتاج الانسان الى الحروب ونال الاستبداد وتعذيب الجسم ، وانما يستخدم العقل ويستفيد من امكانياته المبذعة الى أقصى درجة . وفي هذه المرحلة ستتحقق العالمية أي خضوع العالم لحكومة عالمية ويصل الانسان الى أعلى مراحل التقدم . وكان ينادى دائما بتحقيق اتحاد يجمع دول أوروبا .

نلاحظ مبلغ تأثيره بالعلامة دارون ، فان الصراع والتوافق هما قنانون الصراع للبقاء وقنانون التكيف عند دارون . ويؤكد «نوفيكوف» ان التنازع على البقاء هو ظاهرة كلية توجد في جميع أجزاء الكون وهي أساس التكيف والتطور والتقدم ، ويوجد الصراع على البقاء في جميع المراحل السابقة الذكر ولكن تختطف حدة ذلك الصراع ومظاهرة في كل مرحلة ، وتتمثل المظاهر السوية للصراع على البقاء في المرحلة العقلية في العلم وتعمل به حرية الفكر وحرية الدين وحرية النشر والاجتماع والعمل على التقارب الفكري بين المذاهب العقلية المتعارضة أو بين اللغات والأديان والمذاهب السياسية المختلفة .

٥ - درس المجتمعات الحديثة في عصره وعرض لمظاهر الفوضى والتفكك الاجتماعي في تلك الدول وأرجع هذه الفوضى - التي من أهم مظاهرها البطالة والفقر والدعارة والطلاق وانصراف الأحداث وارتفاع معدل الجرائم - الى الأموال الضخمة التي تنفقها الدول الحديثة في التسليح والحروب والمشروعات الارتجالية الفاشلة ، يتمثل علاج هذه الفوضى في اهتمام الحكومات بالاصلاح الاجتماعي وتوفير الأموال اللازمة لذلك والانفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسخاء .

٦ — يعد العلامة «نوفيكوف» مؤسس علم الاجتماع العربي ، وهو أحد علوم الاجتماع التخصصية التي بدأ يهتم بها علماء الاجتماع بعد الحرب العالمية الثانية . اهتم «نوفيكوف» بدراسة الحرب كظاهرة اجتماعية وبين الآثار الفزيولوجية والاقتصادية والأخلاقية المترتبة على الحروب ، أى أنه درسها دراسة موضوعية ، وعرض الآراء المؤيدين للحرب كظاهرة اجتماعية مفيدة ونقد تلك الآراء ، وكذلك عرض للآراء التي تندد بالحرب وتنادى بالمعاقبة ونقد تلك الآراء كذلك . وهكذا فإن «نوفيكوف» كان موضوعيا في دراسته للحرب ، ولم يشأ أن يفرض رأيه الشخصي .

٧ — نشر نوفيكوف في أواخر أيامه (قبل مماته بعام واحد أى في ١٩١٢) كتابا ينتقد فيه الدارونية الاجتماعية ، وقد يعجب المرء لنشر ذلك الكتاب ، وذلك لأن «نوفيكوف» من أكثر علماء الاجتماع تأثرا بدارون ويتضح ذلك من أبحاثه التطور والتقدم الاجتماعي التي ظهرت في الصراع والتكيف . لا شك أن «نوفيكوف» قد غير بعض آرائه في نهاية أيامه ويتضح ذلك في آخر كتاب له . عارض «نوفيكوف» علماء الاجتماع الذين يشبهون المجتمع الانساني بالكائن الحي ومن أمثلة ذلك العلامة هيرت سبنسر وغيرهم ، وكذلك يعارض هؤلاء الذين يطبقون القوانين والعمليات العضوية على المجتمعات والعمليات الاجتماعية . ولا شك انه بذلك يعارض نظرياته السابقة . ويصل في النهاية الى تأكيد أن نظريات دارون خاصة بالكائنات الحية ، أما المجتمعات الانسانية فهي ظواهر لها خصائص مختلفة وبالتالي تخضع لقوانين مختلفة .

٨ — ذكرنا سابقا أن «نوفيكوف» غير بعض نظرياته في آخر أيامه ويؤكد ذلك ما جاء به من أفكار في آخر أيامه ، يؤكد ذلك ما جاء به من أفكار في آخر كتاب له ، وهو كتاب ميكانيزم وحدود التجمع الانساني . ويؤكد في هذا الكتاب أهمية اتحاد الدول وخاصة اتحاد دول أوروبا كخطوة تمهيدية لتحقيق الوحدة العالمية ، وفي هذا الكتاب توصل الى مبدأ جديد يرجع اليه تقدم المجتمعات الانسانية وهو مبدأ «التبادل» ، فمن طريق «التبادل» تتم المعاهدات الدولية والمصادقات بين الدول والاتحادات ، وكذلك يتم التقدم في داخل المجتمع الواحد ، فإن ظواهر تقسيم العمل

، والتجارة والتخصص الفني تقوم أساساً على مبدأ التبادل • وهكذا فهو يرفض ما آمن به في أول حياته العنيفة ، أي ارجاع التقدم الانساني للصراع والتكيف ، ولذلك فهو يؤكد أن السلب والحرب والصراع لا يمكن لها أن تؤدي إلى التقدم وإنما يؤدي كذلك لاتحاد الدول والتمهيد لتحقيق الاتحاد العالمي •

٢ — العلامة دي روبرتي De Roberty (١٨٤٣ — ١٩١٥)

ولد في روسيا وتلقى علومه بها وألف الكثير من مؤلفاته باللغة الروسية ثم سافر إلى أوروبا وعمل بجامعة لها وخاصة الجامعات الفرنسية ثم عاد إلى وطنه حيث عمل كأستاذ في معهد الأمراض العصبية والنفسية بمدينة بتر سبرج ، وقد قتل في عام ١٩١٥ م • جمع في دراسته بين الفلسفة وعلم الاجتماع : وله نظريات ومؤلفات قيمة في الميدانيين •

أهم مؤلفاته الاجتماعية :

- ١ — علم الاجتماع •
- ٢ — الروح الاجتماعية •
- ٣ — برنامج جديد في علم الاجتماع •
- ٤ — علم اجتماع الفعل •
- ٥ — كرنيت وسبنسر •

أهم نظرياته الاجتماعية :

١ — تأثر بالعلامة أوجست كونت ولكنه أضاف أفكاراً جديدة ولذلك يعرف اتجاهه بالوضعية الجديدة ، وتأثر كذلك بدارون وهربرت سبنسر •

٢ — يقسم ظواهر الكون إلى ثلاث مجموعات :

- (أ) الظواهر الطبيعية الكيميائية •
- (ب) الظواهر العضوية أو البيولوجية •

(ج) الظواهر الاجتماعية أو ما هو العضوية .

يرى أن جميع هذه الظواهر تخضع لبدأ واحد وهو التفاعل وانتدخاله، ولكن يتم التفاعل في الظواهر الطبيعية بين عناصر كيميائية لا عنصرية ؛ بينما تتفاعل الخلايا الحية في الظواهر العضوية ويحدث التفاعل بين الخلايا العصبية المعقدة والمؤثرات الخارجية في الظواهر الاجتماعية ، وهو يلوح بتطور كل مجموعة من الظواهر من المجموعة السابقة ، ولكن حدث هذا التطور بصورة تدريجية حتى وصل الى أرقى وأسمى ظواهر العالم وهي ظاهرة التفكير ، فالتفكير خاصة أنسانية ولا توجد الا عند الانسان .

٣ — اهتم بتحليل ظاهرة التفكير ، ويرى أن عملية التفكير ترجع الى التفاعل بين مجموعتين من العوامل العضوية أو البيولوجية المشغلة في الجهاز العصبى الانسانى المعقد وخاصة خلايا المخ البشري ، والمجموعة الثانية هي العوامل الاجتماعية التى تتمثل في المؤثرات الاجتماعية أى التفاعل بين البشر والاحتكاك بين العقول . فالتفكير عملية بيولوجية اجتماعية ، وعن طريق التفكير توصل الانسان الى بناء حضارة عظيمة تزخر بالتقدم العلمى والفنون والتنظيم الاجتماعى . اتى بأمله كثيرة مثل اللغة والاختراع وما الى ذلك .

٤ — يتفق مع اوجست كونت في معارضته لاستقلال علم النفس ، وينادى بضرورة الحاقه كفرع لعلم الاجتماع . وذلك على أساس أن الظواهر النفسية ترجع الى المؤثرات الاجتماعية ، فمن طريق التفاعل الاجتماعى تظهر الانفعالات والدوافع والعواطف وبدون المؤثرات الاجتماعية لا تظهر العوامل النفسية . وشن حملة قوية على علم النفس وتجاهله عند تحديد العلوم التى تدرس الظواهر الانسانية الاجتماعية فقد اجملها في علمين اساسيين : علم الحياة وعلم الاجتماع . ويعود فيقرر اننا نفس الظواهر النفسية عن طريق الظواهر البيولوجية والظواهر الاجتماعية ، أما الظواهر الاجتماعية فانها تفسر فقط عن طريق الظواهر الاجتماعية والظواهر البيولوجية ويستبعد انفساها النفسية تماما .

٥ — انعكس اهتمام دي روبرتى بتفصيل عملية التفكير فى تفسيره للتغير الاجتماعى ، فقد رأى ان التفكير وظهور افكار جديدة وعقائد جديدة هى الأساس فى احداث أى تغير اجتماعى ، ورفض التفسير الماركسى الذى يرى ان التغير الاجتماعى يبدأ بالتغير فى العوامل الاقتصادية المادية ثم يحدث التغير فى باقى الظواهر الاجتماعية وكذلك فى الافكار والمعتقدات .

٢ — العلامة كوفالوفسكى : Kovalovsky (١٨٥١ — ١٩١٦) :

يعد من اكبر علماء الاجتماع فى روسيا ورغم أنه تلقى تعليمه بروسيا الا انه سافر الى أوروبا واتصل بكبار علماء الاجتماع مثل هوبرت سبنسر وسيميل وكارل ماركس وغيرهم ، وسافر وحصل على أعلى الدرجات العلمية وعمل استاذاً لعلم الاجتماع بالجامعات الروسية وسافر الى أوروبا وأمريكا كاستاذ زائر لجامعاتها ، وتولى منصب عميد المعهد الاجتماعى الدولى . يجمع فى دراسته بين علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وتتميز مؤلفاته بكثرة الاسحت الاجتماعية التطبيقية .

أهم مؤلفاته الاجتماعية : (باللغة الروسية وترجمت للغة الانجليزية)

- ١ — المجتمعات الزراعية ١٨٧٩
 - ٢ — التنظيم الاجتماعى فى انجلترا فى اواخر القرون الوسطى ١٨٨٠
 - ٣ — المعاداة الحديثة والقانون القديم ١٨٨٦
 - ٤ — القانون البدائى ١٨٨٧
 - ٥ — القانون والمعاداة فى بلاد القوقاز ١٨٩٠
 - ٦ — النمو الاقتصادى فى أوروبا حتى قيام الرأسمالية (ثلاثة اجزاء) ١٨٠٣
 - ٧ — النظام الاقتصادى فى روسيا ١٨٩٨
 - ٨ — النظم السياسية الروسية ١٩٠٢
 - ٩ — علماء الاجتماع المعاصرون ١٩٠٥
 - ١٠ — علم الاجتماع (أربعة اجزاء) ١٩١٠
 - ١١ — أفكار جديدة فى علم الاجتماع ١٩١٣
- (مجموعة مقالات بالاشتراك مع العلامة سوروكن)

أهم نظرياته الاجتماعية :

١ - يعرف علم الاجتماع بأنه علم التنظيم والتغير الاجتماعى ويقصد بالتنظيم الاجتماعى حالة الاستقرار الاجتماعى ، ويرى ان التغير الاجتماعى ينقسم الى التطور والتقدم ، ويفرق بينها على أساس أن التطور قد لا يعنى التقدم أما التقدم فهو التغير الاجتماعى الذى يحقق الاصلاح الاجتماعى .

ويحدد منهج علم الاجتماع بأنه استقراء الحقائق العامة وتجريدها من الحالات الجزئية والتوصل الى القوانين العامة التى تفسر الحياة الاجتماعية فى حالة الاستقرار وحالة التغير .

٢ - تعرض كوفالوفسكى لمشكلة تحديد انعلاقة بين علم الاجتماع العام والعلوم الاجتماعية المتخصصة ، وقد أكد استقلال علم الاجتماع لعلم عن فروعه المتخصصة ، أى انه ليس مجرد تجميع للحقائق التى يصل اليها الفروع المتخصصة ، وإنما يدرس الحياة الاجتماعية بفرض الوصول الى قوانين أكثر عمومية من قوانين العلوم الاجتماعية الفرعية . ويتميز علم الاجتماع العام بالتخصص فى دراسة موضوع لا يشتركه فى دراسة أى علم آخر ، هذا الموضوع هو التغير الاجتماعى والتقدم الاجتماعى ، ويعرف التقدم بأنه تغيرات تاريخية وإيجابية فى البناء الاجتماعى الاقتصادى .

٣ - اهتم بتحديد مراحل التطور الاجتماعى ، واعتمد فى ذلك على التاريخ المقارن والدراسة العميقة التحليلية للأبحاث الميدانية المتوفرة فى عصره ، أى أنه يرفض التصور والتأمل كمنهج لرسم صورة التطور الاجتماعى . تقدم الاشكال الاجتماعية هى « المعشر » وهو أصغر مجتمع انسانى عرف حتى الان ، ويتكون من عدة أسر تعيش معا ، ثم تطوّر المعشر وتدخل الى عشيرة ، والعشيرة اثنى مجموعة كبيرة من الأسر التى تعيش معا فى مجتمع محلى واحد ويعتقد أفراد العشيرة انهم يرجعون الى اصل واحد ولذلك تجمعهم روابط القرابة العدموية ، والطبقوسية ثم ظهر نضال القبايل ويتحدث عن نظام القرابة وكيف تطور من نظام

القراية الاموية ، حيث ينسب الطفل الى أمه ، الى نظام القراية الابوية ويتطرق الى نظام الزواج والمحارم ، وتعد دراساته أفضل مكتب في عصره عن هذا الموضوع ، ويبحث في تطور النظم الاقتصادية من الصيد الى الرعى الزراعة • ويدرس بالتفصيل النظام الاقطاعي ويحدد صورته في الدولة البيزنطية وغرب أوروبا وروسيا والدولة العربية الاسلامية واليابان ، ثم ينقل الى ظهور الأفكار القومية وظهور الأمم الديموقراطية وهي آخر مرحلة وصل اليها تطور المجتمعات •

حلل عوامل التطور الاجتماعي ولاحظ كثرتها ورفض ارجاع التطور الاجتماعي الى عامل واحد ، وهكذا رفض النظرية الماركسية التي تجعل النظام الاقتصادي العامل الوحيد الذي يفسر التطور الاجتماعي ، أهتم بتوضيح أثر العامل السكاني ودور العوامل الأخلاقية والسياسية والدينية في التطور الاجتماعي ، وهو لا ينكر أثر العامل الاقتصادي ولكنه لا يخصص له مركزاً ممتازاً بالنسبة للعوامل الأخرى • حلل كوفالوفسكي هذه العوامل المتعددة للتطور الاجتماعي ورأى انها تقوم على دعائتين : الدعامة الأولى هي ان التطور يستلزم التجديد والاختراع والتقليد والتكيف وهذه ظواهر نفسية اجتماعية والدعامة الثانية تتمثل في ان التطور الاجتماعي يستلزم تحسناً تدريجياً في قواعد السلوك الأخلاقي والتربوي •

الفصل الثالث عشر

علم الاجتماع فى إيطاليا

يمكن ملاحظة الخصائص التالية فى دراسات علماء الاجتماع
الإيطاليين :

١ - اهتم بعض علماء الاجتماع فى إيطاليا بدراسة ظاهرة الجريمة
وهكذا مهدوا لظهور علم الاجتماع الجنائى أو علم الجريمة ، وأهم هؤلاء
العلماء لمبروزو (١٨٣٥ - ١٩٠٩) صاحب كتابى « الرجل المجرم » ،
« المرأة المجرمة » ، وانتهى لمبروزو الى نظرية مؤداها ان بعض الأفراد
يولدون مزودين باستعداد فطرى للجرام والانحراف ولهذا خصائص
جسمية ونفسية معينة . ونادى هذا العالم بنظرية أخرى فى العقوبة
ملخصها أن العقوبة يجب أن تهدف للعلاج والاصلاح وليس الانتقام .
وقد كان لهذه النظرية دورا فعالا فى تحسين ظروف المعيشة فى السجون
وادخال العلاج الطبى والترفيه فيها واليوم يزداد عدد الدول التى
أبقت عقوبة الاعدام . .

٢ - بعد العلامة الإيطالى «باريتو» Pareto (١٨٤٨-١٩٢٣)
أشهر علماء الاجتماع الإيطاليين . يرى باريتو أن النظم الاجتماعية
(من اقتصادية وسياسية ودينية وأخرى وعادات وتقالييد وقيم) تتولد عن
أو تنشئ من مجموعة من الاستعدادات الفطرية الثابتة ، وهى مجموعة من
الغرائز والمواطف ويطلق على الظواهر الاجتماعية اصطلاح «المشتقات»
بينما يسمى الاستعدادات الفطرية «الرواسب» .

المشتقات Derivations

الرواسب Residues =

ويحدد أهم هذه «الرواسب» فيما يأتى -

١ - استعداد فطرى للربط بين الأحداث والظواهر .

(م ١٣ - أصول علم الاجتماع)

٢ — غريزة التناسل وحفظ النوع .

٣ — الميل الفطرى للتعبير عن العواطف بصراحة .

٤ — الميل للاجتماع بالآخرين .

الغريزة الجنسية .

٦ — ميل الدفاع عن النفس .

يفرق باريتو بين البقايا والمستنقات من عدة جوانب ، فبينما تتصف لبقايا بالثبات لأنها عواطف غريزية ، فان المستنقات أى :تنظم الاجتماعية
ى تطور وتغير ، وهى لا تخضع فى تطورها دائما للمنطق ، وذلك لأن
لاراده الانسانية تلعب دورها فى تطوير بعض مك'النظم وقد تخطىء تلك
لاراده فى بعض الأحيان ولذلك قد تنتشر الاجتماعية والمعاداة الخاطئة
ما عن طريق الجهل أو القوة أو الخداع ، ولذلك فهو يهتم بخاصية نسبية
تنظم الاجتماعية . وهكذا فان المستنقات تختطف تماما عن أصولها .

تعرض «باريتو» للنظام السياسى وخصائص الحاكم وقد تأثر فى
لك الموضوع براء الفكر الايطالى ميكافالى ، وتتلخص تلك الراء فى
جملته الشهيرة بان الغاية تبرر الوساطه ، وتعنى أن الحاكم السياسى قد
يستخدم النفس والاستبداد والخديعة فى سبيل تقوية دولته وتحقيق
صالحها .

٣ — اهتم العلامة جينى Corrado Gini بدراسة ظاهرة الحرب
ظاهرة السكان وتكوين الأمة ، أهم مؤلفاته :

١ — المسائل الاجتماعية الخاصة بالحرب (١٩٢١) .

٢ — نشأة الأمة وتطورها واضمحلالها (١٩٣٥) .

عارض العلامة جينى نظرية العلامة مالتسى المتعلقة بالزيادة المستمرة
ى عدد سكان المجتمعات المخططة بونادى بفكرة الدورة السكانية وملخصها
ن السكان فى أى مجتمع لا يزداد عددهم بصورة مطلقة ، وانما يمر عدد

السكان في مراحل عدة تبدأ بمرحلة الشباب حيث يزداد عدد السكان بصورة واضحة ثم تأتي مرحلة الكهولة حيث يتناقص معدلات الزيادة السكانية ثم تأتي مرحلة الشيخوخة حيث يتوقف الزيادة السكانية ويبدأ عدد السكان في النقصان وهنا تتم الدورة السكانية الأولى ، ويتلوها دورة سكانية جديدة يعود فيها عدد السكان الى الزيادة وهكذا ، اهتم بدراسة أثر العوامل السكانية في التطور الاجتماعى ، وكذلك حلل دور النخبة الممتازة والتغيرات الطبقيّة والحراك الاجتماعى في عملية التغير الاجتماعى.

الفصل الرابع عشر

علم الاجتماع فى بلجيكا

نشير هنا الى نظريات وأعمال أهم عالمين لاجتماع فى بلجيكا وهما
العلامة ديبريل Duprel والعلامة دى جريف De Greef

١ - أهم مؤلفات العلامة ديبريل هي : (العلاقة الاجتماعية ١٩١٢) ،
(علم الاجتماع العام ١٩١٨) • يهتم بتحديد خصائص العلاقات الاجتماعية
ويرى انها الوحدة الأساسية للمجتمع الانسانى موضوع علم الاجتماع
ويقسم العلاقات الاجتماعية الى مجموعتين ، علاقات الاجتماعية الموجهة
وهى التى تؤدى الى التكامل والتجمع ، أما المجموعة الثانية فهى علاقات
الاجتماعية غير الموجهة أى ارتباطها بالمواطف والانفعالات •

نادى بانشاء علم الاجتماع الحيوانى الذى يدرس الحيوانات غير
الانسانية وتحليل غرائزها ويرى أن هذا التحليل يساعد على فهم الغرائز
الانسانية والاستعدادات الفطرية الانسانية وهى الدعامة التى تقوم عليها
العلاقات الاجتماعية •

يحدد المجتمع الانسانى بانه جماعة متكاملة من الأفراد ، وهذه
الجماعة ليست مجرد مجموع حسابى للأفراد الذين يكونونه ، لأن المجموع
الحسابى يفترض المساواة التامة بين الوحدات الحسابية ، أما المجتمع
الانسانى فانه يتكون بين أفراد يقومون بوظائف اجتماعية مختلفة ، ويوجد
تكامل بين تلك الوظائف وبالتالي ينشأ الكل الاجتماعى أى المجتمع •

٢ - أهم مؤلفات العلامة الديبرى جيوم بدى جريف (١٨٤٢-١٩٢٤) ،
هى : (مقدمة فى علم الاجتماع ١٨٨٩) ، (البناء العام للمجتمعات ١٩٠٨) •
يعرف علم الاجتماع العام بانه الفلسفة العامة للمعلوم الاجتماعية :

المتخصصة • ويرى أن موضوع علم الاجتماع هو دراسة العلاقات الاجتماعية في المجتمع وكذلك دراسة تأثير البيئة الجغرافية في العلاقات الاجتماعية •

وفيما يتعلق بالمنهج ، نجد أن دى جريف يؤمن بضرورة تطبيق المنهج العلمي وخاصة الاحصاء الرياضى فى دراستنا للعلاقات الاجتماعية ، وهنا يتأثر دى جريف بزميله العلامة البلجيكي كيتليه Quetelet صاحب نظرية تطبيق الاحصاء فى الدراسات الاجتماعية ، فهما يريان أن الاحصاء بالنسبة لعالم الاجتماع يشبه المعمل بالنسبة لعالم الطبيعة •

يتقسم علم الاجتماع العام الى قسمين رئيسيين .

(١) القسم الأول يدرس المجتمع والعوامل المؤثرة فيه ، ويحددها دى جريف بسبعة عوامل هى :

العامل الاقتصادى (أهمها) — العامل السكانى — العامل الجمالى —
العامل النفسى الجمعى — العامل الأخلاقى — العامل القانونى وأخيرا —
العامل السياسى •

(ب) القسم الثانى يدرس اتصال المجتمعات والشعوب الانسانية بعضها ببعض ، ويرى أن زيادة الاتصال بين الشعوب والسلالات المختلفة يؤدى الى زيادة عددها ولكن يؤدى كذلك الى اضعاف الفروق الجسمية بينها وذلك عن طريق الزواج فيما بينها •

بالاضافة الى علم الاجتماع العام يوجد علوم اجتماعية متخصصة ، وهى سبعة علوم يتخصص كل علم فى دراسة عامل واحد من العوامل السبعة السابقة وهو هنا يتأثر بالعلامة أوجست كونت الذى وضع تقسيما متشابهة للعلوم الاجتماعية المتخصصة •

درس دى جريف التطور الاجتماعى وأعطى أهمية كبيرة للعامل الاقتصادى : أثره فى التطور الاجتماعى ، ولكنه لا يعتبرها العامل الوحيد

وأنما يشير الى العوامل السبعة السابقة الذكر ، ويرى أن العامل انسياسي هو أضعف عوامل التغير لاجتماعي .

أهتم دي جريف بالنظام النقابي ويرى انه سيلعب دورا هاما في التقدم الاقتصادي والتغلب على الصراع الطبقي ، وينادي بتنظيم نقابي عالمي يجمع عمال العالم ولا يعترف بالقوميات . وهنا يتأثر دي جريف بالنظرية الماركسية .

محتويات الكتاب

صفحة

مقدمة

في الفكر الاجتماعي

الفصل الأول :

طبيعة الفكر الاجتماعي ٨

الفصل الثاني :

الفكر الاجتماعي عند الشعوب البدائية ١٥

الفصل الثالث :

الفكر الاجتماعي في المجتمعات الشرقية القديمة ٣٣

الفصل الرابع :

الفكر الاجتماعي عند اليونان ٤٥

الفصل الخامس :

الفكر الاجتماعي في العصور الوسطى ٦٣

الفصل السادس :

الفكر الاجتماعي عند المسلمين ٧٥

الفصل السابع :

الفكر الاجتماعي ذو النزعة الفردية في العصر الحديث ٨٩

الفصل الثامن :

الفكر الاجتماعي في القرن الثامن عشر ١١٥

الفصل التاسع :

المدرسة الانجليزية ١٢٨

الفصل العاشر :

المدرسة الألمانية ١٤٣

صفحة

١٥٣	• • • • •	المدرسة الأمريكية	: الفصل الحادى عشر :
١٨٣	• • • • •	علم الاجتماع فى روسيا	: الفصل الثانى عشر :
١٩٣	• • • • •	علم الاجتماع فى ايطاليا	: الفصل الثالث عشر :
١٩٦	• • • • •	علم الاجتماع فى بلجيكا	: الفصل الرابع عشر :

رقم الابداع بدار الكتب

١٩٩٠ / ٩٠٤٩

I.S.B.N. 977 - 245 - 014 - 3

